

دوسروں کا اہتمام اثبات میں ہے۔ اور ان بزرگوں کی ہمت نفی ماسوا میں صرف ہوتی ہے۔ دوسرے کلمہ طیبہ نفی و اثبات کا تکرار اس لئے کرتے ہیں تاکہ اثبات کا دوسرے وسعت پیدا کرے۔ اور تمام جہان جو غیریت کے عنوان سے پیدا ہوا ہے۔ کلمہ تو حیا کے تکرار سے حقیقت کے عنوان سے منکشف ہو جائے اور سب کو حق پائیں۔ اور حق دیکھیں تعالیٰ و تقدس۔ بخلاف ان بزرگوں کے۔ کہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تکرار سے ان کا مقصود دوسرے نفی کی وسعت ہے۔ تاکہ جو کچھ مشہود و مکتوف اور معلوم و معین ہو سب لا کے نیچے داخل ہو اور جانب اثبات میں کوئی شے مخلوق و منظور نہ ہو۔ اور اگر بر سبیل فرض جانب اثبات میں کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے بھی مذ کی طرف توڑ دیا جائے۔ اور جانب اثبات میں کلمہ مستثنیٰ کے تکلم کے سوا کچھ حصہ میں نہ آئے۔ پس دوسرے طریقوں میں نفی و اثبات کا ذکر مبتدیوں کے حال کے مطابق ہے۔ اور ذکر اللہ جو بعض کلمہ اثبات ہے۔ اس کے بعد مناسب ہوتا ہے۔ تاکہ اس کلمہ کے تکرار کے ساتھ مثبت، مکتوف، اثبات، استقرار اور استمرار پیدا کرے۔ بخلاف ان اکابر کے طریق کے۔ کہ یہ ان سے برعکس ہے۔ کہ اول و اثبات ہے۔ اور پھر اس اثبات و استقرار کی نفی ہے پس اسم اللہ کا ذکر اس طریق میں ابتداء میں مناسب ہے اور نفی و اثبات کی صورت بعد میں بنتی ہے۔ اگر کوئی ناقص حوالہ کرے۔ کہ اس تقدیر پر اس طریق کے اکابر کو مقام اثبات سے کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور نفی کے حوالہ ان کا کچھ بھی نقد وقت نہیں ہوگا۔

جواب میں کہتا ہوں کہ دوسروں کا اثبات ان بزرگوں کو اہل حال میں ہی مقصور تھا تا ہے۔ لیکن وہ بلکہ حق کے باعث اس طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ نفی کے لائق خیال کرتے ہوئے اس کی نفی کرتے ہیں اور مطلوب مثبت اس کے درالوداد میں جانتے ہیں۔ پس دوسروں کا اثبات بھی ان کو میسر ہے اور نفی بھی۔ وہ مقام جو مقام کبریائی کے مناسب ہے انہیں حاصل ہے۔ ہر بے سر انجام انسان ان کا سرخ نہیں لگا سکتا۔ اور ہر بواہوس ان کے معاملہ کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ان اکابر کے عدم حصول کا شہدہ جو اس مقام میں نقص حصول ہے۔ بیان کر دیا ہے۔ اگر ان اکابر کے حصول کے متعلق بکثالی کرے تو غوام بھی غوام سے ملتی ہو جائیں۔ اور مبتدیوں کی طرح الف و ب کا سبق اختیار کریں۔ شعر:

فریاد ملاحظہ این جسمہ آخر بہرہ فیست

ہم قصہ غریب و حدیث عجیب بستم

نہ حافظ کی یہ فریاد ہے مقدمہ میں بلکہ قصہ بھی حیران کن اور بات بھی عجیب ہے۔

ذات تعالیٰ و تقدس کا مراقبہ جو دوسروں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک عمل اختیار سے مایوس
اور بے حاصل ہے اور مراقبہ کرنے والے کو اس مقام میں غلام سے ایک نخل کے سوا کچھ حاصل نہیں۔
”اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں“ اس کی ذات بلکہ اس کے اسماء و صفات
بھی ہمارے اعلائے فکر و مراقبہ سے باہر ہیں۔ اس مقام میں جہل و حیرت کے ہوا کچھ حصہ نہیں۔ نہ وہ جہل و
حیرت جیسے لوگ جہل و حیرت کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مذموم اور بڑا ہے۔ بلکہ اس مقام کا جہل و حیرت میں
معرفت و ایمان ہے۔ نہ وہ معرفت و ایمان جو لوگوں کے فہم میں آسکتا ہے۔ کیونکہ وہ قید و چون سے ہے۔
اور بے چون سے بے نصیب ہے۔ اس مقام میں ہم جو کچھ ثابت کریں گے وہ بے چون ہی ہوگا۔ خواہ اسے
جہل سے تعبیر کریں یا معرفت سے جس نے چکھا نہ ہو۔ نہیں جان سکتا۔

اور نیز ان بزرگوں کی توجہ احدیت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف ہے۔ اور یہ حضرات اسم و صفت سے
سوائے ذات تعالیٰ و تقدس کے کچھ نہیں چاہتے۔ اور دوسروں کی طرح ذات سے صفات کی طرف نیچے نیچے
اور بلندی سے پستی کی طرف نہیں گرتے۔ عجیب کار و بار ہے۔ اس گروہ میں سے ایک جماعت نے ذکر اسم
اللہ اختیار کیا ہے۔ اور اس پر اکتفا کرتے ہوئے صفات کی طرف نیچے آتے ہیں۔ اور سمیع، البصیر اور
علیم کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور پھر کسبیل، عروج، علیم، البصیر اور سمیع سے اسم اللہ تک جاتے ہیں۔ کیوں
صرف اللہ پر کفایت نہیں کرتے۔ اور توجہ کا قید ذات احدیت تعالیٰ کے ہوا کسی کو نہیں بناتے۔

اَلَيْسَ لِلّٰهِ يَكْفِي عَسْبَدَةٌ ۝ کیا اللہ اپنے بند سے کو کا فی نہیں۔

نہیں قاطع ہے۔ اور آیت کریمہ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ۝ کہ اللہ۔ پھر ان کو جھڑ دے۔

مختصر یہ کہ اس بلند مرتبہ طریقہ کے بزرگوں کی نظر بہت بہت بلند واقع ہوئی ہے۔ کسی ریاکار اور
رفاق کے ساتھ یہ لوگ نسبت نہیں رکھتے۔ اسی لئے دوسروں کی منایت ان کی بدلت میں مندرج ہے۔
اور اس طریقہ کا مبتدی دوسرے طریقوں کے مشقی کا حکم رکھتا ہے۔ اور ان کا سفر ابتدا سے ہی وطن میں
مقرر ہو چکا ہے۔ اور خلوت و انجمن ان کو حاصل ہو چکی ہے۔ اور دوام حضوران کا نقد وقت ہے۔
یہی ہیں کہ طالبوں کی تربیت ان کی بلند صحبت سے وابستہ ہے۔ اور ناقصوں کی تکمیل ان کی توجہ شریف
سے متعلق ہے۔ ان کی نظر امرائے قلب کو مشابہت ہے۔ اور ان کا اتفاق معنوی بیماریوں کو دور کرتا ہے

ان کی ایک توجہ سوجھنوں کا کام کرتی ہے۔ اور ان کا ایک انتہا ساہساں کے ریاضات و عبادات کے برابر ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند

کہ برزخ انداز پہنایا بحر م قافلہ را

اسے سعادت کے آثار والے! اس بیان سے کوئی دہم نہ کرے۔ گریہ اوصاف و شمائل تو اس بلند طریقہ نقشبندیہ کے تمام اساتذہ و تلامذہ کو حاصل ہیں۔ ہر گز یہ بات نہیں بلکہ یہ شمائل و عادات اس بلند طریقہ کے اکابر کے ساتھ خاص ہیں۔ جنہوں نے کام کو نہایت انتہائی تک پہنچا دیا ہو ہے اور مجتہدین رشید نے ان اکابر کے ساتھ نسبت اداوت و دوستی کی ہوئی ہے۔ اور آداب کی رعایت کی ہے۔ نہایت کاجات میں درج ہونا ان کے حق میں ثابت ہے۔

مخلاف اس طریقہ کے اس مجتہد کے جو اس طریقہ کے شیخ ناقص کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ کہ اس کے حق میں یہ اندراج ثابت نہیں۔ کیونکہ ان کا شیخ بھی نہایت کمزور نہیں پہنچا ہوا۔ تو مجتہد کے حق میں نہایت کس طرح مقصور ہو سکتا ہے۔

از کوزہ بردوں ہماں تراد کہ در دست

کونہ سے دجا چڑھ سکتی ہے۔ جو اس میں ہوتی ہے

اسے نہایت آثار! ان اکابر کا طریقہ اصحاب کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ اور یہ نہایت کاجات میں اندراج اس اندراج کا اثر ہے۔ جو صحبت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں میرا آیا۔ اس کے کہ آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی اول صحبت میں وہ کچھ میرا گیا۔ جو بہت کم ہے کہ انتہا میں بھی دوسروں کو میرا ہو۔ اور یہ فیوض و برکات و ہی فیوض و برکات ہیں۔ جو زمانہ اصحاب میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ اگرچہ ظاہر میں آخر اول سے وسط کی نسبت دور ہے۔ لیکن فی الحقیقت آخر وسط کی نسبت اول سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اس کے رنگ کے ساتھ رنگین ہے۔ متوسط حضرات اُسے باور کریں یا نہ کریں۔ بلکہ متاخرین میں اکثر کے بارے میں معلوم نہیں۔ کہ اس معاملہ کی حقیقت تک پہنچتے ہیں یا کہ نہیں۔

وَالْمَشْهُورُ عَلَيْهِمْ

وَعَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِیْلَ وَالنَّبِيِّینَ الْمُرْسَلِینَ وَآلِیْہِ الصَّلَاۃِ وَالسَّلَامِ

نقشبندی عجب قافلہ سالار ہیں کہ پرشیدہ راستے سے قافلہ کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۲

عاجی محمد فرحتی کی طرف صادر فرمایا۔

اس کے مکتوب کے جواب میں، جس میں اس نے آرزو کی تھی کہ تمام ذرات میں مشابہ جمال میسر ہو جائے۔

اُس کے مناسب اُتار کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰٓ

آپ کا مرسلہ شریف جو آپ نے کمال اخلاص اور محبت کیساتھ ارسال کیا تھا۔ موصول ہو کر بہت زیادہ محبت اور خوشی کا موجب ہوا۔ نسبت رابطہ تمہیں ہمیشہ صاحب رابطہ (شیخ) کے ساتھ رکھتی ہے۔ اور فیوض انکسائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس نعمت کا شکر بجالانا چاہیئے۔ اور قبض و بسط دونوں اس راہ میں اُترنے کے دو بازو ہیں۔ قبض سے دلگیر۔ اور بسط سے مشغور نہ ہوں۔

آپ نے یہ آرزو کی تھی کہ تمام ذرات میں مشابہ جمال میسر ہو۔ محبت کے اطوار واسلۂ بندے کو آرزو سے کیا کام۔ اور اس کی آرزو اس کے فہم قاصر کے اندازہ کے مطابق ہوگی۔ جمال لایزال کا ذریعہ کے آئینے میں مشابہ کرنا کوتاہ بینی کے باعث ہے۔ ذلت کی کیا مجال ہے۔ کہ اس جمال کے آئینے نہیں۔ جو کچھ ذرات کے آئینوں میں مشہور ہوتا ہے۔ وہ اس بے نہایت جمال کے ظلال میں سے ایک نفل ہے۔ اس بلند ذات کو وراء الوراہ میں تلاش کرنا چاہیئے۔ اور آفاق و انفس کے دائرہ سے باہر و حوضِ نازنا چاہیئے۔ اس وقت بولنسبت تم رکھتے ہو وہ تمہاری آرزو سے فرقی ت رکھتی ہے۔ لاگوں کی تقلید کر کے ہستی کی طرف راضی ہونے کی آرزو ہرگز نہ کریں۔ اور بلندی سے نیچے آنے کی تمنا نہ کریں۔ ان اکابر کا رخاں بلند ہے۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ يَجِبُ عَلٰی الْهَمَمِ بِشُكْرِ اللّٰهِ جَعَلَهُ بِلَدِّهِ جَعَلِي كَوَلِيٍّ فَرِيًّا

الْمُسْتَوَّلُ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ جَعَلْتُمْ الصُّورَةَ وَالْمَعْنُوَّةَ

والسلام

مکتوب نمبر ۲۵

نواب محمد شریف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ جو عمل بھی شریعتِ قرآن کے مطابق کیا جائے ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ خرید و فروخت ہی ہو

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَصَلَاۃٌ عَلٰی عِیْسٰی وَآلِہٖ وَسَلَّمَ

آپ کا گرامی نامہ آپ نے میرے فرزند عزیز مولانا عبدالرشید اور مولانا جان محمد کے ہمراہ ارسال کیا تھا۔
ہوا۔ اور مذکورہ دو پہلے بھی موسوں ہوئے۔ ”جزاکم اللہ بخیراً فیروز“ آپ کی صحت کی خبر سے بہت خوشی ہوئی۔ اسے
قرنِ اندِ فرصت و فراغت غنیمت ہے۔ ہمیشہ اپنے اوقات کو ذکرِ الہی بل شائے میں مصروف رکھنا چاہیے۔
جو بھی شریعتِ قرآن کے مطابق کیا جائے۔ ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ خرید و فروخت ہی ہو۔ پس تمام حرکات و
سکناات میں احکامِ شریعت کی رعایت کرنی چاہیے۔ تاکہ سب کام و ذکر بن جائیں۔ کیونکہ ذکرِ غفلت و دور کرنے
سے مہارت ہے۔ اور جب تمام افعال میں ادا مرو نہا ہی کی رعایت ملحوظ رکھی جائے تو امر و نہی کرنے والے
سے فاضل ہونے سے نجات میسر آجاتی ہے۔ اور اس بلند ذات کا دوام ذکرِ ماضی ہو جاتا ہے۔ یہ دوام ذکر
حضراتِ خواجگانِ قدس اللہ تعالیٰ امراہم کی ”یادداشت“ سے ایک الگ چیز ہے۔ کیوں کہ وہ صرف اہل میں
مضمر ہے۔ اولیٰ یہ ظاہر میں بھی جاری ہے۔ اگرچہ مشکل ہے۔ اللہ بخیراً ہمیں صاحبِ شریعت علیہ وعلیٰ آلہ
الصلوة والسلام والقیۃ کی متابعت نصیب فرمائے۔

مکتوب نمبر ۲۶

عرفان پناہ مرزا مسامح الدین احمد کی طرف سے ارسال

اس کے اس خط کے جواب میں جس سے جانبِ داری کی بُرائی آتی ہے۔ اور اس بیان میں کہ تعین ذکرِ چوں کہ اکت

دلہ کی تعلیم کی طرح ہے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَصَلَاۃٌ عَلٰی عِیْسٰی وَآلِہٖ وَسَلَّمَ

صحیفہ مکرمات (مکتوب گرامی) جو کشمیری قاصد کے ہمراہ کرم کرتے ہوئے آپ نے ارسال کیا تھا۔ اس
کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جب کہ آپ کی طرف سے حضرات کی غیریت پر مشتمل تھا۔ بہت خوشی ہوئی
کا موجب ہوا۔ جَزَاکُمُ اللّٰہُ بِخَيْرٍ خَيْرًا

اس میں درج تھا کہ مخدوم زاہد کلاں اور خواجہ جمال الدین، میاں شیخ اہداد سے تلقین ذکر کے شرم
کے باعث آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے۔ مخدوم اب بھی ان باتوں سے جانبِ داری کی بُرائی آتی ہے۔
اور اس طرح اور وضع سے مہارت اور مخالفت مفہوم ہوتی ہے۔ اَللّٰہُ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ رَاجِعُونَ

مخدوم زادہ کلاں (خواجہ عبداللہ) کو چاہیے تھا کہ اپنے والد بزرگوار کی وصیت کا شرم کرتا۔ نیز اس قومہ اکادہ کی بھی شرم کرتا جو حضرت ایشاں (پیر بزرگوار) کی موجودگی میں اُن کے حکم سے کی گئی تھی۔ اور میں شیخ الہمداد کو بھی دعویٰ پیر پرستی کے باوجود چاہیے تھا کہ اس بارے میں دلیری اور جرات نہ کرتا۔ اور سداً غلط وصیت اور فائدہ پہنچانے میں پہل کرتا۔

جو کچھ تم نے لکھا ہے حق و صواب ہوگا۔ لیکن جو مکتوب مخدوم زادہ کلاں نے ہمداد عزیزی کے ہمراہ ارسال کیا ہے، ہمارے متعلق اکمال تو نفع کو متفقین اور انتہائی طلب و شوق پر مشتمل تھا۔ اور اس مکتوب میں ایسی عبادات، احاطہ تحریر میں آئی ہیں کہ طلب کے جنون کے بغیر ان عبارات کا معروض تحریر میں لانا منصفانہ نہیں۔ اس مکتوب کی تحریر کے بعد شاید ہم سے ہرگز تشریح ہونے کی صورت پیدا ہوئی ہے۔

نَرَانَا لَا تُؤْخِرُ قُلُوبَنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ
خَدَّيْنَا وَحُبِّ لَنَّا بَلَّغْنَاكَ
نَحْمَدُكَ وَرَأَيْتُكَ أَتَيْتُكَ الْوَقَائِبَ
اے ہمارے پروردگار! ہمیں جلائے دینے کے
بعد ہمارے دلوں کو کبھی میں جلا نہ کر اور ہمیں
اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی
بہت عطا فرماتے والا ہے۔

لیکن فقیر مانتا ہے کہ ان کی یعنی پیر بزرگوار کی وصیت غالی اثر ملک نہ ہوگی اور امید ہے کہ اس وصیت کی برکت سے، انجام اچھا ہو جائیگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی طلب جس کی تصور ہی سی جھلک ان کے مکتوب سے مفہوم ہوتی تھی یا ایک شتم ہو جائے اور اس کی ضد اس کی جگہ لے لے۔ دوستوں اور ہمدادوں پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ یہ مقام خاص، انجام اور توبہ کا تقاضا ہے۔ سگڑا، اگر حق تعالیٰ ملک و مول کا کام صرف تحقیق سے مکمل و تمام ہو جائے تو مبارک ہے۔ لیکن سداً یوں نہیں بلکہ فقیر کے نزدیک ذکر کی یقین یوں کو الفت و سب کے تعلیم کے ساتھ ہے۔ اگر صرف اتنی ہی تعلیم ملے تو بے نیت پیدا کر دے تو کیا مضائقہ ہے۔ تہذیب کے گرم واقعات سے یہ توقع اور امید ہے کہ طرفدار کے پلے کو چھوڑ دیں گے۔ اور تمام دوستوں کے ساتھ مساوی قسم کی آشنائی رکھیں گے زیادہ کیا مانتا کرے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۲۰

مولانا محمد طاہر قریشی کی طرف ارسال کیا

شیخ عبدالعزیز جو نچوڑی کے ان اعتراضات و سوالات کے جواب میں جو اس جلد دوم کے مکتوب اول میں درج ہیں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات ۔ راقم عرض پرور رہے۔ کہ آپ کا وہ مکتوب جو مدت مدید کے بعد آپ نے ارسال کیا ہے موصول ہو کر بہت فرحت و خوشی کا موجب ہوا

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نگاہی اور باطنی جمعیت سے مزین ان آیات رکھے۔ فقیر نے اس عرصہ میں آپکو تین خط لکھے ان میں سے ایک خط آپ کو موصول ہو چکا ہے۔ مسافت بعیدہ کا عذر لاحق ہے اور مشقت بآب شیخ عبد العزیز نے جو مکتوب لکھا تھا تمہارے مکتوب کے ہمراہ نیز موصول ہوا اور جو کچھ اس میں دستخط اس سے پرری طرح معلق ہوا۔

شیخ عبد العزیز کے مکتوب میں درج تھا کہ حقائق ممکنات جو مکتوب علیہ سے عبارت ہیں اگر نہ ہوں جو صفات فی عند میں تو لازم آتا ہے کہ ان عبادات کا حصول ذات تعالیٰ و تقدس میں ہو جائے و سبحانہ اس سے مراد ہے۔ شیخ موصوف کا یہ عجیب شبہ ہے۔ شیخ عبد العزیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حق سبحانہ تمام اولیٰ و راہی اشیاء کو ہانتا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کا حصول اس کی بلند ذات میں نہیں ہے اور کسی طرح ان کو اس کے ساتھ اتھان نہیں۔ اس صورت میں حصول کہاں سے پیدا ہوتا ہے

نیز اس میں یہ بھی درج تھا کہ حقائق ممکنات وجودی اور ثبوتی ہونی چاہئیں نہ کہ عدمی کیونکہ حقائق ممکنات کی ارواح و نفوس سے عبارت ہے۔ (جواب) ان یہ حقائق علمی وجود و ثبوت رکھتی ہیں۔ جو ان کے لئے درکار ہے۔ شیخ صاحب موصوف کو چاہیے کہ یہ افتراض سب سے پہلے شیخ محی الدین پر کریں جنہوں نے کہا ہے کہ اعیان نے وجود کی بوجہ بھی نہیں سونگھی "عجیب معاملہ ہے کہ یہاں حقائق، ارواح و نفوس سے عبارت قرار دی گئی ہیں۔ اور اعیان ثابتہ اور معلومات اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔

اس مکتوب میں یہ بھی درج تھا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات اور اولیاء علیہم الرضوان اور باقی افراد انسان جو ممکنات ہیں اگر ان سب کے حقائق عبادات ہوں تو اس بلند گروہ سے شرف و عزت مسلوب و معدوم ہو جاتی ہے۔ (جواب) ان کیوں مسلوب و معدوم ہو جاتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اپنے حسن تربیت سے ان عبادات کو اپنے اسماء و صفات کے آیتے اور ملکوس بنا کر ثبوت و ولایت کے شرف سے مشرف اور اپنے کمالات کے نلال سے مزین و آراستہ کیا ہے۔ اور اس طرح انہیں معزز و مکرّم کر دیا ہے۔ جس طرح انسان کو ایک حقیر قطرہ سے پیدا کر کے بلند درجات تک پہنچایا ہے۔ تعجب ہے کہ انسان کے شرف و عزت کو تو نگاہ میں رکھتے ہیں اور واجب تعالیٰ و تقدس کی خیر صیہ و تقدیس کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمداد و سرست بگھنے والے غیس و مغزیل اشیاء کو حق تعالیٰ و تقدس کا مہین لگتے ہیں۔ اور اس مقولہ سے پرہیز نہیں کرتے اور انسان کے لئے مشتاق

عذیبہ کو جائز قرار نہیں دیتے اور اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ متقی سبحانہ و تعالیٰ انہیں توفیق العاف عطا کرے۔

اس مکتوب میں یہ بھی صریح ہے کہ اجماعی بات کو اختراعی چیز سے رد نہیں کیا جاسکتا۔ ابواب اجماع تو مقولہ ہمہ دوست کو اختراع و ابداع جانتے ہیں۔ کیونکہ مقولہ ہمہ ازاد است علماء کا متفق علیہ ہے۔ صاحب فتوحات پر آج تک علامت و مذمت کا جو راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسی ہمہ دوست کے مقولہ کے سبب ہے اور فقیر نے جو معارف کھلے ہیں۔ ان کا حاصل ہمہ ازاد است ہے جو شرع اور عقل میں مقبول و پسندیدہ ہے۔ پھر جائیکہ کشف و الہام سے بھی اس کی تائید ہو چکی ہو۔

شیخ موصوف نے اعتراضات کا ذکر کرنے کے بعد مقام شفق میں آکر لکھا ہے کہ ممکنات کے حقائق اگر ازواج کو قرار دیا جائے تو یہ جہود کے موافق ہے (پتہ نہیں) شیخ نے جہود کی کوئی قسم نہ دی ہے۔ کیونکہ آج تک شفق میں نہیں آیا کہ ارواح انسانی کو کسی نے حقائق ممکنات قرار دیا ہو۔ شیخ کی یہ گفتگو نہایت تعجب انگیز ہے۔ شیخ موصوف نے خیال کر لیا ہے کہ ہر شخص قیاس و تجربے سے بات کرتا ہے اور اپنے فکرو تحقیق سے باتوں کا جال بٹاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو معارف کشف و الہام کے بغیر گفت و نوشت میں ہیں اور شہود و مشاہدہ کے بغیر معروض قریب و قریب میں آئیں سرسبز بہتان و افتراء ہیں۔ خاص کر جب کہ قوم کے مخالف ہوں۔ معلوم نہیں شیخ کا کیا اقتقاد ہے اور یہ معارف اس نے کہاں سے حاصل کئے ہیں۔

سماںنا غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امواتنا و نفقتنا و اقدارنا و انصرنا علی القوم الکفارین

والسلام

مکتوب نمبر ۲۸

وہابیہ کی کثیری کو اس کے اعتقادات کے ابواب میں لکھا

بعد الحمد والصلوة و بسم اللہ العزت۔ عرض گزار ہے کہ آپ کا مکتوب شریفین موصول ہوا۔ جب کہ پسندیدہ و احوال کو مستفہم تھا۔ موجب فرحت ہوا

آپ نے لکھا تھا کہ خدا تعالیٰ کے دروازہ انوار ہونے کا معاملہ جہاں تک پہنچ چکا ہے کہ معارف کا ذات واجب تعالیٰ و تقدس پر حمل کرنا مکلف و گھائی دیتا ہے۔ اور ذات سبحانہ کو سب سے ذرا جہاں ہے۔

کو شمش کریں کہ جس تکلف سے بھی میسر نہ آئے۔ بلکہ معاملہ کو حیرت صرف تک پہنچا دے۔

آپ نے دریافت کیا تھا کہ رشحات میں پایا آب ریزہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا جب حق سبحانہ و تعالیٰ روضہ ازلہ آدم کی مٹی کو نہ دے رہا تھا۔ میں اُس میں پانی ڈال رہا تھا۔ اس منقول کی کیا توجیہ و تاویل ہے۔ جان لیں کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مٹی کی خدشات ہیں جس طرح ملائکہ کبرام علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حصہ لینے کی اجازت دی گئی اس بزرگ کی روح کو بھی خدمت گاہی کی اجازت دی اور پانی ڈالنے کی خدمت اس کے سپرد کی گئی۔ پھر ان کی جسمانی پیدائش کے بعد بلکہ ان کے کامل ہونے کے بعد انہیں اس معنی سے اطلاع دی گئی۔

جائز ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ارواح مجردہ کو ایسی قدرت عطا کرے کہ اُن سے افعال اجسام صادر ہوں اسی قید سے ہے وہ جو بعض اکابر نے اپنے افعال شاقہ سے خبر دی ہے جو اُن سے اُن کے وجود منصری میں آنے سے نہایت ہائے و راز پہلے صادر ہوئے۔ ان افعال کا صدور ان کی ارواح مجردہ سے ہوا تھا اور انہیں اس معنی پہ اطلاع وجود منصری میں آنے کے بعد حاصل ہوئی۔

ایک گروہ کو دس طرح کے افعال کا صدور تسلیم کے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حاشا و کاکا کہ کسی اور جسم سے ان کی روح سے تعلق قائم کیا ہو۔ مجرد روح ہی ہے جو قدرت خداوندی جل سلطانہ سے بدن کا کام کرتی ہے اور مجرد لوگوں کو فضائل و کمالات میں ڈال دیتی ہے اس مقام میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے۔ اور بہت سی تحقیقات مبالغہ ہوتی ہیں۔ اگر توفیق ملی تو انشاء اللہ تعالیٰ منیہ تحریر میں لائی جائیں گی۔ فی الحال وقت نے دودھ کی۔

نیز آپ نے دریافت کیا تھا کہ صاحب رشحات رشحات میں لکھتا ہے۔ کہ جب خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ نے مولانا لکھنوی غاموش سے ناراض ہو کر ان سے عنایت طلب کرنے کا ارادہ کیا تو مولانا نے اس وقت

سے اولیاء اللہ اور بندگان خدا کے تعزیرات کے ملکہ عام۔ پانی قدس سرہ کے اس عقیدہ کا قہر و انسان سے معاملہ فرمائی۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا ہے۔ میرا گمان ہے کہ بیٹے انبیاء کی امتوں کے اولیاء حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دو مندرجہ ذیل اثرات سے قبل دیگر روحانیت سے نہایت پاکروانیت کے تمام پر فائز ہوتے رہے اللہ تعالیٰ ہر گونہ کی تعزیرات و فضیلت عطا کرے اور اس گروہ پاک کی تائید کی سعادت نصیب فرمائے۔ مترجم فطریہ شہد علی خواجہ علاؤ الدین صدر رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت تھوہر بزرگ شاہ جہانگیر قدس سرہ کے مرید تھے۔

مولانا لکھنوی قدس سرہ فرمودہ مولانا لکھنوی قدس سرہ کے نقل و کتب سے تھے اور مولانا تھوہر بزرگ کی زیارت بھی کی تھی۔

آنسو و علیہ علی آلاء المصلوۃ و السلام کی روحانیت سے انتہائی اور حضور علیہ علی آلاء المصلوۃ و السلام کی طرف سے حضرت خواجہ کو ارشاد ہوا کہ نظام الدین بھلا ہے۔ کسی کو بھی اس پر تصرف کی مجال نہیں صاحب رشتہات اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتا ہے کہ جو چاہے میں حضرت خواجہ احمد قدس سرہ نے مولانا سے نسبت سلب کر لی۔ مولانا نے کہا، خواجہ نے ہم کو بڑھاپا کر سب کچھ ہم سے لے لیا۔ اور آخر کار ہم کو مخلص کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت رسالت علیہ علی آلاء المصلوۃ و السلام کسی کو اپنا بنالیں اور فرمالیں کہ کسی کو اس پر تصرف کی مجال نہیں حضرت خواجہ احمد اس پر کیسے تصرف کر سکتے ہیں۔ (جواب) ہاں میں کہ ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ اس نقل کو پسند نہیں کرتے تھے اور مولانا کے سلب نسبت کے بارے میں توقف کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ مولانا سعد الدین کا شغری کے جو مولانا نظام الدین کے مرید ہیں۔ مولانا عبد الرحمن (جامی) وغیرہ بہت سے مرید ہیں اور کسی نے بھی اس نقل کے متعلق لب کثافی نہیں کی۔ اور اس کے رد و قبول کا تذکرہ نہیں کیا۔ مولانا غفر الدین علی (صاحب رشتہات) اسے یہ نقل کہاں سے لکھی ہے۔ اگر اس خبر میں صداقت ہوتی تو تو اتر سے منقول ہوتی۔ کیونکہ اس طرح کی نقل کے بہت سے اسباب و ذرائع موجود تھے اور جب کہ تو اتر سے منقول نہیں ہوئی بلکہ خبر واحد ہے تو معلوم ہو گیا کہ اس کے سچا ہونے میں شک و تردید ہے۔ اور صاحب رشتہات کی بعض اور روایات بھی صدق و سچائی سے دور ہیں۔ اور اس بلندہ سلسلہ کے لوگ ان اقوال و روایات میں تردد و شک رکھتے ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

نیز ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مخلص کر دینے کا لفظ سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے (اللہ سبحانہ ہمیں اس سے بچائے) اور سلب ایمان کو جائز قرار دینا بہت مشکل ہے

مکتوب نمبر ۲۹

فضیلت پناہ شیخ عبدالحق دہلوی کی طرف سے صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اس دنیا کا بہترین سلطان عزیز و اندوہ ہے۔ اور اس دست بردار کی گراں ترین نصیحتیں ائمہ و عیسائی

سے کیے گئے کسی کا ایمان سلب کرنے کی کوشش ایک اونی مسلمین سے بھی بڑی حرکت ہے۔ اگرچہ وہ ایک جامع ہونا تو بہت ہی بعید از قیاس ہے۔ شیخ وقتہ مقتدائے زمان و جماعہ المحدثین صاحب المآثر (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر مسطور ہے)

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
 رنج و تکلیف، بھائی پڑتی ہے۔ لیکن اس میں بہت سی عزت افزائیوں کی امید ہے۔ اس دنیا کا بہترین سامان
 حزن و اندوہ اور اس دسٹرخوان کی گوارا ترین نعمت، الم و مصیبت ہے ان شکر پاروں کو دوائے تلخ کے
 بادیہ خلاف میں پیشا گیا ہے اور اس طرح ابتلا و امتحان کا راستہ کھولا گیا ہے۔ سعادت مند لوگ ان کی
 علالت و مٹھاس پر نظر کرتے ہوئے اس تلخی کو شکر کی مانند کھاتے ہیں، اور تلخی کو صفا دے کر برعکس شیریں محسوس
 کرتے ہیں۔ دولتمند (صاحب بصیرت) لوگ محبوب کی دروہ رسانی میں اس قدر علالت و لذت پاتے ہیں کہ اس
 کے انعام میں وہ لذت متصور نہیں۔ مگر چہ دروہ رسانی اور انعام دونوں محبوب کی طرف سے ہیں تاہم دروہ رسانی
 میں محبوب کے نفس کے لئے کچھ حصہ نہیں اور انعام میں نفس کی مراد کا حصول بھی ہے۔
 لکھنیاً لا تناب الیقیم نعیما۔ اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر۔ اور ان کے بعد کسی نفس میں مبتلا
 نہ کر۔ آپ کا جو و شریف صنعت اسلام کے اس زمانے میں اہل اسلام کے لئے غنیمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 سلامتی اور بقا عطا فرمائے

والسلام

مکتوب نمبر ۳۰

خواجہ محمد اشرف اور حامی محمد فرحتی کی طرف صابہ فرمایا

ان کے خط کے جواب میں اور ان کے دو سوالوں کے جواب میں ایک نسبت و اہل (تصور شیخ) اختیار کرنے
 اور دوسرا اپنے باطنی ۵ م میں سستی کے بارے میں تمنا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صیفہ گرامی جو دو عزیز و دانشور
 بھائیوں نے ارسال کیا ہے موصول ہوا اور کیفیات احوال جو اس میں درج تھیں، بروی طرح معلوم ہوئیں۔

بقیہ حاشیہ۔ ابوالمجد حضرت شاہ عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ جو تہذیب و تمدن کے لئے عظیم خدمت فرمادیے، اللہ تعالیٰ کے
 اعظم خلفاء میں سے ہیں۔ اور مشہور دستند تصانیف کے مصنف ہیں۔ محرم الحرام ۱۳۵۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور
 ۱۳۵۲ھ میں وصال فرمایا۔ تاریخ ولادت: ۱۰ شعبان اولیٰ ۱۲۸۵ھ سے اور تاریخ رحلت: ۱۰ ذی القعدہ ۱۳۵۲ھ کے نقطے سے ملتی ہے۔
 سنی نعمتوں والوں کو نعمتیں عطا فرمائیں۔

خارجہ فقہاء شریف تھے نسبتاً رابطہ (تصویر شیخ) کے متعلق لکھا ہے۔ کہ اس حد تک غالب آپ بکلی ہے کہ نماز میں بھی اسے اپنا مسجود جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور اگر فرضاً نفی کرے تو مستفی نہیں ہوتا۔ اسے محبت کے طور پر اسے یہ دولت طابان حق کی مستحق اور آرزو ہے۔ ہزاروں میں سے شاید ایک کو نصیب ہوتی ہے اس کیفیت اور معاملے والا سر یہ صاحب استعداد اور تمام الما بہت ہے۔ احتمال ہے کہ شیخ معتزلی کی تصویر ہی سی صحبت سے اس کے تمام کمالات کو جذب کر لے۔ رابطہ (تصویر شیخ) کی نفی کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ مسجود الیہ ہے مسجود نہ نہیں ہے۔ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے۔ اس قسم کا تصور سعادت مندوں کو میسر آتا ہے۔ تاکہ تمام احوال میں صاحب رابطہ (مرشد کامل) کو اپنا ذریعہ جانیں۔ اور تمام اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں۔ نہ اس پر نصیب گردہ کی طرح جو اپنے آپ کو (تصویر شیخ سے) بے نیاز جانتا ہے اور اپنے قبلہ توجہ کو اپنے شیخ سے پھیر لیتا ہے۔ اور اپنے معاملے کو خراب اور تباہ کر دیتا ہے۔

دوسرے آپ نے اپنے قرینوں کی والدہ کی وفات کا لکھا تھا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ " فاتحہ پڑھی گئی اور پڑھنے کے دوران قبولیت کا اثر معلوم ہوا

مولانا حاجی غفر نے اظہار کیا تھا کہ قریب دو ماہ کا عرصہ پورا ہے کہ باطنی کام کی مشغولیت میں فتور اور سستی واقع ہو چکی ہے۔ اور وہ ذوق و علاوت جو پہلے تھا اب نہیں ہے۔ دوستی کے طور طریقوں واسطے! علم کرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ چیزوں میں فتور نہ ہو۔ ایک صاحب شریعت علیہ علی آراء الصلوات والتسلیمات والتعینات کی متابعت میں دوسرے اپنے شیخ کی محبت اور اخلاص میں۔ ان دو چیزوں کی موجودگی میں اگر شرار و فہشیں اور کدو تین عاری ہو جائیں تو تب بھی ڈر کی بات نہیں آخر اسے ضائع نہیں کریں گے اور اگر حیاء بالذکر سبحانہ ان دو میں سے کسی ایک میں نقصان پیدا ہو گیا تو ظاہری ہی خرابی ہے۔ اگرچہ حضور اور جمعیت کی حالت میں رہے کہ یہ استدراج ہے۔ آخر کار اس کا غلبہ خراب ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ و زاری

۱۔ سجدے کی جہت سے جس کو سجدہ کیا جائے اور وہ خدا تعالیٰ ہے
۲۔ سجدہ تصویر شیخ کے متعلق ان متعلق عقیدہ حضرت امام ربانی تیس سر کے اس خط سے واضح ہے۔ اس خاکہ پر اور توجہ سے بار بار دیکھو اور اندازہ لگائیے کہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے تصویر شیخ کو کس قدر اہمیت دی ہے اور تصویر شیخ کا اقتدار دیکھنے والوں کو بد نصیب قرار دیا ہے۔ مولوی غلام ربیع مہر کے بیان کے مطابق مستدام احمد مولوی مرشد مولوی اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان و صراط مستقیم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو صاف کہہ دیا کہ تصویر شیخ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ بد نصیب گردہ کے عقائد سے محفوظ رکھے۔ مترجم غفر

کے ساتھ ان دو باتوں پر استقامت و ثبات کی دعا کرتے رہیں کیونکہ یہ دو امر خدا کا کار اور عطا نجات ہیں آپ کو اور باقی تمام بھائیوں کو سلام علیکم خصوصاً محبوبِ قدیم مولانا عبدالغفور سمرقندی کو۔

مکتوب نمبر ۳۱

و غفر و نصحت میں خواجہ شرف الدین حسین کی تلون صلا و فلاح

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفے۔ فرزندِ عزیز! فرصتِ غنیمت ہے۔ چاہیے کہ بیخاندہ کاموں میں صرف نہ ہو۔ بلکہ فرصت کے سارے اوقات حقِ بیل و عطا کی خوشنودی کے کاموں میں صرف ہونے چاہئیں۔ نماز پنجگانہ جمعیت و جماعت اور تعمیل ارکان کیساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور نماز تہجد کو بھی با حق سے نہ جانے دیں۔ اور سحری کے استغفار کو بھی رایتگان نہ چھوڑیں اور خوابِ غمگوش سے لذت گیر نہ ہوں۔ اور فانی لذتوں پر بھی فریفتہ نہ ہوں۔ اور موت و ادا و جمالِ آخرت کی یاد اپنا نصب العین بنائیں محنت پر کہ دنیا سے روگردان اور آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ اور دنیا میں بقدر ضرورت مشغول ہوں۔ اور سارے اوقات تیری آخرت کے کاموں سے آباد رکھیں۔ حاصلِ کلام یہ کہ دل ماسوا کی گرفتاری سے آزاد ہونا چاہیے۔ اور ظاہر احکامِ شریعہ سے مزین و آراستہ رہنا چاہیے۔ سے کارائیں مست و غیرائیں ہمہ پہنچ۔ باقی حالات بخیر ہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۳۲

مرزا قلیچ اللہ کی طرف سے اور فرمایا

اس کے مرسلہ کے جواب میں جس میں اس نے اپنی باطنی جمعیت کی شکایت کی تھی اور اس کے

۱۔ اصل کام صرف یہ ہے کہ باقی سب بھیجے ہے۔

مناسب امور کے بیان میں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات . غرض کرتا ہے کہ صحیفہ شریفہ جو آپ نے ماتم پر ہی کے بارے میں لکھا تھا۔ موصول ہوا۔ اِنَّا لَشَدِيدُوْنَا اِلْيَیْہِ رَاجِعُوْنَ . ہم اللہ سبحانہ کی توفیق سے اس کی تقاضا پر راضی ہیں تم بھی راضی رہو اور دعا اور فاتحہ کے قریہ محمد و معادن بنے رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری خلاصی کی خبر مسرت و فرحت کا باعث ہوئی ہے۔ اور دو تکلیف وہ باتوں میں سے ایک بات سے آرام حاصل ہو گیا۔ اس پر اللہ سبحانہ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے۔

آپ نے جمعیت باطن کی شکایت تحریر کی ہے۔ ہاں باطن کے رد و بدل میں خدا بر کی پراگندگی کا بہت زیادہ دخل ہے۔ جب باطن میں گدورت اور میل کہیں پائیں تو اس کا تذکر تو بہر واستغفار سے کریں۔ اور جب کوئی خوفناک صورت ظاہر ہو تو کلمہ تمجید۔ لَا خَوْفَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ سے اسے دفع کریں اور متوہمین (سورہ قل عوذ برب الفلق اور قل عوذ برب الناس) کا اس وقت میں تکرار فضیلت ہے۔ باقی حالات لائق تعریف و حمد ہیں۔ ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ سبحانہ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ اور میں اللہ سبحانہ کے پاس اہل دوزخ کے حال سے پناہ مانگتا ہوں۔ فقیر پر گزردی بدن کا اثر تھا اس بنا پر تعفیل سے حالات سپرد قلم نہیں کر سکا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تعین شایرہ و شریعت حطوفیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحق پر چلنے میں استقامت عطا کرے

والسلام

مکتوب نمبر ۳۳

مولانا محمد صالح کو لابی کی طرف صا اور فرمایا۔

اس بیان میں کہ محبوب تمام حالات میں محبوب کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ چاہے انعام فرمائے چاہے درد و تکلیف میں مبتلا کرے۔ بلکہ خوشی سے اہل اللہ ایسے ہی ہیں کہ درد دہانی امن کے سلسلے انعام سے زیادہ محبت بخش ہے اور حمد کی شکل پر فضیلت کا بیان اور اس کے مناسب امور کے

بیان میں

الحمد للہ و سلام علی عبدہ الذین اسلفوا - انوی اعزہ مولانا محمد صالح کو معلوم ہونا چاہیے کہ محبوب

محب کی نگاہ میں بلکہ واقع میں ہر وقت محبوب ہی ہوتا ہے اور محبوب کے تمام حالات بھی محبوب ہوتے ہیں اگر درد و رنج میں مبتلا کرے تو بھی محبوب ہے اور اگر انعام و مہربانی فرمائے تب بھی محبوب ہے۔ اکثر لوگوں کے نزدیک ہر وقت محبت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ وقت انعام میں محبوب کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ درد و رنج عطا کرنے کی حالت کی نسبت یا دونوں وقت برابر سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت تھوڑی تعداد میں ایسے اہل اللہ بھی ہیں۔ جن کا معاملہ برعکس ہے۔ ان کے نزدیک درد و رسانی انعام کی نسبت زیادہ محبت بخش ہے۔ اس وقت غنی کا مقدر محبوب کیسے قدر میں غنی ہے۔ حتیٰ کہ اگر محبوب محبت کے گلے پر چھری چلائے اور اس کے ہر عضو کو دوسرے عضو سے جدا کر دے تو بھی محبت اس کا ردائی کو اپنی عین بہتری جانتے گا۔ اور اس میں اپنی جلائی تصور کرے گا اور جب حسن و حسن کے حصول کی وجہ سے محبوب کے فعل کی ناپسندیدگی محبت کی نظر سے اٹھ جائے تو محبت ذاتی کی دولت سے جو حبیب رب العالمین علیہ السلام والہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور تمام نسبتوں اور اعتبارات سے ممتاز ہے، مشرف ہو گیا۔ اور درد و رسانی میں انعام محبوب کی زیادہ قدرت و فرحت پائی۔ سیرگمان ہے کہ یہ مقام مقام رضا ہے اور ہے۔ کیونکہ رضا میں محبوب کے درد و رسانی کے فعل کی ناپسندیدگی کا رفع ہے۔ اور اس میں درد و رسانی کے فعل سے لذت گمیر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ محبوب کی جانب سے جس قدر جفا باندہ اور زیادہ ہوگی۔ محبت کی جانب سے فرحت و سرور اور زیادہ ہوگا۔ اور ان دونوں مقاموں میں بہت فرق ہے۔ اور جب کہ محبوب محبت کی نظر میں بلکہ نفس امر میں ہر وقت اور ہر حال میں محبوب ہے تو لازماً ہر وقت اور ہر حال میں اس کی نظر میں بلکہ واقع اور نفس امر میں محمود اور ممدوح بھی ہوگا اور محبت اس کی طرف سے درد و رسانی اور انعام کی حالت میں اس کی مدح کرنے والا اور ثنا خواں ہوگا۔ تو اس وقت اس محبت صادق کے لئے درست ہوتا ہے کہ وہ صادق اور صادق کی حالت میں کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ عَلٰی كُلِّ حَالٍ یعنی صحت تعریفیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں۔ اور یہ محبت خوشی اور تکلیف کی حالت میں حقیقۃً اللہ سبحانہ کی حمد کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ حمد کہ شکر پر نفسیات اسی جہت سے ہے۔ کیونکہ شکر میں تنجیم کا اتمام ملحوظ ہوتا ہے۔ جو صفت اللہ فعلی کی طرف۔ جو عز کرتا ہے اور حمد میں محمود کا حسن و جمال ملحوظ ہوتا ہے۔ ہر بر ہے کہ در حسن و جمال ذاتی ہو یا وصفی یا فعلی۔ اور برابر ہے کہ اس کی طرف سے انعام ہو یا ایلام (درد و رسانی) کیونکہ اللہ سبحانہ کا رنج میں دلان بھی اس کے انعام کی طرح اچھا اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لئے حمد ثناء میں زیادہ بلیغ۔ مراتب حسن و جمال میں زیادہ جامع۔ اور خوشی اور غمی کی دونوں حالتوں میں زیادہ بقا رکھتی ہے بخلاف شکر کے کہ وہ حمد کے مقابلہ میں کم درجہ ہونے کے باوجود جلد ناکل ہوئے والا اور انعام و احسان کے خاتمے

کے ساتھ ختم اور معدوم ہو جاتا ہے۔

سوال۔ تو نے اپنے بعض مکتوبات میں لکھا ہے۔ کہ مقام رضا مقام محبت اور مقام حب سے سے اوپر ہے۔ اور اس مکتوب میں لکھا ہے کہ یہ مقام محبت مقام رضات اور ہے۔ ان دو باتوں میں موافقت و مطابقت کیسے ہو سکتی ہے۔

جواب۔ یہ مقام محبت اور مقام حب اس مقام محبت و مقام حب سے ورا ہے کیونکہ دو مقام اجساد و تفصیلات نہیں اور اعتبارات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ اس محبت کو محبت ذاتی کہتے ہیں۔ اور اس حب کو حب ذات تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ رجال شیون و اعتبارات سے قطع نظر نہیں ہے عبادات اس مقام کے کہ نسبتوں اور اعتبارات سے مبرا ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور جو باتیں مکتوبات میں درج ہو چکی ہیں۔ کہ مقام رضا سے اوپر کسی کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مگر مقام اصل علیہ و علی الکل قبولت و تسلیمات کے لئے۔ تو دراصل یہ اس مقام سے عبارت ہے۔ جو حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقائق الامور لکھا۔

باتنا چاہیے۔ کہ ظاہر میں کسی شے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا باطن میں رضا اور پسندیدگی کے منافی نہیں اور صورت کی تلقینی حقیقت کی ملاوت کی نفی نہیں کرتی۔ اس لئے کہ عادت کامل کے ظاہر اور اس کی صورت کو صفات بشریت پر ہی رہنے و بایا ہے تاکہ اس کے کماوت کی پردہ پوشی رہے اور لوگوں کیلئے ابتلاء اور آزمائش پیدا کرے اور حق و باطل والے سے ملا جلا رہے۔ عادت کامل کے ظاہر اور صورت کی اس کے باطن اور حقیقت کے ساتھ ایسی نسبت ہے۔ جیسے اکبریا کو پڑا پہننے والے سے نسبت رکھتا ہے اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کپڑے کی پیٹنے والے شخص کے ساتھ کس قدر نسبت ہے (یعنی کپڑا بالکل ایک اکبریا ہے اور پہننے والا ایک الگ شئی) یہی حال عادت کامل کے ظاہر کا اس کی حقیقت اور باطن کے سامنے ہے۔ عادت کامل کی اس ظاہری صورت کو بصیرت سے اندسے تو گتے جہاں پہاڑ اور پانی مانند بلہ حقیقت صورتوں کی طرح خیال کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اہل اللہ کے انکار میں مبتلا ہونے اور عروج حاصل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم علی من اتبع الهدی والہتم من متابہ المصطفیٰ

سنے یعنی دفتر دوم کے مکتوبات نمبر ۱۰ میں کہ اس مکتوب میں آپ نے فرمایا ہے "مرتبہ رضا فوق مرتبہ محبت ہے" اور "اللہ اعلم" اور انہی مقام کو اپنا شے ہے۔ اور اس لئے کہ اسے وہی حضرت امام ربانی قدس سرہ کے بیان کے معنی اور اس سے الگ نہیں اور ان کے فیض و برکت سے اپنی اس کو باطنی طور سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ادب و احترام کی توفیق عطا کرے۔ مرتبہ دفتر اول

مکتوب نمبر ۳۴

نور محمد تعاری کی طرف سے صادر فرمایا

اس کے عریضہ کے جواب میں جو اس نے مختلف احوال کے وارد کرنے کے بارے میں لکھا تھا

الحمد للہ و سلام علی عباده الذین اسطیعوا۔ آپ کا مکتوب شریفین موصول ہوا۔ آپ نے کثرت سے وارد ہونے والے احوال کے متعلق جو لکھا ہے۔ اس سے پوری طرح آگاہی ہوئی۔ جان میں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جس طرح عالم میں داخل نہیں اس سے خارج بھی نہیں اور جس طرح عالم سے منقطع نہیں عالم کے ساتھ متعلق بھی نہیں۔ وہ بلند ذات موجد و بے۔ لیکن یہ تمام صفات و غول و خروج اور اتصال و انفصال اس سبحانہ سے مطلوب ہیں۔ اس پاک ذات کو ان چاروں صفات سے غالی تلاش کرنا چاہیے اور اس بلند ذات کو ان صفات سے باہر پانا چاہیے۔ اگر ان صفات کی کچھ بھی آمیزش موجود ہے تو پھر کلال و مثال میں گرفتاری پائی جاتی ہے۔ لہذا بے چوٹی و بے چگونگی کی صفت کیساتھ جس میں غلیظت کی گرد ننگ نہ ہو۔ اس بلند ذات کو صلب و تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس مرتبہ کیساتھ بے چوٹی اور بے کیفی کی کا اتصال پیدا کرنا چاہیے۔ یہ دولت شیخ کامل ملک کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ کچھ اور لکھنے سے یہ بات درست نہیں ہوتی۔ اور اگر لکھے تو کون سمجھے گا۔ اور کون پائے گا۔ اپنے کام میں سرگرم رہیں اور ملاقات کے وقت تک احوال کی کیفیات لکھتے رہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۳۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر فرمایا

اس کے ان استفسارات کے جواب میں جو اس نے بطور خاص توحید اور یمن الیقین کے متعلق لکھے تھے۔ اور

اس کے مناسب امور کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات جناب مخدوم زادہ کی خدمت میں عرض کرتا

ہے کہ آپ کا صحیفہ شریف موصول ہوا۔ اس کے مطالعہ سے بہت ہی فرحت حاصل ہوئی۔ اس مکتوبہ میں نسبت کے شمول اور حضور اور علیہ کا اذعان کیا تھا۔ یہ حالت بہت ٹیک اور مبارک ہے۔ یہ دولت جو آپ کو تین ماہ کے عرصہ میں میسر آئی ہے۔ دوسرے سلسلوں میں اگر دس سال میں بھی میسر ہو جائے تو اسے دولت عظمیٰ اور عظیم کام تصور کرتے ہیں۔ اس نعمت کا فکر بجا لانا چاہیے اور جب کہ یہ فقیر جانتا ہے کہ آپ کی فطرت بلند ہے۔ اور اس قسم کے احوال کی تحسین اور مدح سے شائبہ عجب و خود پسندی سے سبھا نہیں بنا رہا اس نعمت کا اظہار کیا گیا ہے۔

لَبَّيْكَ كَسْتُمْ قَوْمٌ لَّا يَزِيدُكُمْ ۝
اگر تم لوگ شکریہ ادا نہ کرو گے تو میں بالآخر رقیب
زیادہ نہیں مل سکوں گا۔

نفس قلعی ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ توحید کی ابتداء کا تصور شروع ہو گیا ہے۔ یہ دولت بھی مبارک ہو۔ اس نئی وارد ہونے والی نعمت کو اوند سے قبول فرمائیں۔ لیکن اس حال کے غلبہ میں آدابِ شرعیہ کی خوب رعایت کریں اور حقوقِ بندگی نہ مانتے، ادا کرتے نہیں۔ اور جان لیں کہ سبق و صحت کی صورت میں یہ شہدہ محبوب کی محبت کے غلبہ کے باعث ہے کیونکہ محب نہ کچھ دیکھتا اور جانتا ہے محبوب کو ہی دیکھتا اور جانتا ہے اور جس سے بھی لذت و ذوق پذیر ہوتا ہے اسے محبوب کی طرف ہی منسوب کرتا ہے۔ اس صورت میں محب کا مشہور کثرت ہے۔ لیکن وحدت کے عنوان میں اس غلطی اس مقام میں قائم نہیں ہوتی۔ کیونکہ شہود واحد کے غلبہ کے واسطے سے فنا میں مشہور کثرت بالکل رفع ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی کثرتِ ممکنات کے عدمِ شہود کی نسبت سے فنا کا نام دیتے ہیں۔ حقیقی فنا اس وقت متحقق ہوتی ہے۔ جب کہ آسمان و صفات اور شیون و اعتبارات کی کثرت بھی مکمل طور پر نظر سے پوشیدہ ہو جائے۔ اور اس بلند فائز کی ہمدرد اور محبت کے سوا کوئی چیز ملحوظ و منظور نہ رہے۔ میرا الی اللہ کی پوری حقیقت یہاں آکر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور لعل کی گرفتاری سے بالکلیہ آزادی کی صورت یہاں پیدا ہوتی ہے اور اس وقت معاملہ اصل اصول سے جا پڑتا ہے۔ اور وہاں سے مدلول تک پہنچ جاتا ہے اور علم سے سین اور گوش سے آغوش تک عروج حاصل ہو جاتا ہے اور دسل عرباں متحقق و موجود ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح آگے عروج کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارہ کے بغیر اور وہ بھی مبہم طریقہ سے اور سرائیق میں چھپائے اس مقام کے بارے میں کثرتِ شائبہ ہو سکتی۔ مگر نہ نادرہ ہم سے بین الیقین کی وضاحت طلب کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ نین علم میں سما جائے۔ مشکل کام ہے کیا کرے اور کیا ہے اور

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ عرض کرتا ہے کہ درویشوں سے محبت، ان سے ارتباط و الفت، اس بلند گروہ کی باتیں غور سے سننے کی رغبت اور پاکیزہ طبقہ کے اوضاع و احوال کی طرف میلان رکھنا خداوند علی سلطانہ کی عظیم و جلیل نعمتوں میں سے ہے اور خدا تعالیٰ کی ان نعم و دولتوں میں سے بجز صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا ہے۔ "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَتَىٰ" انسان ان کے ساتھ ہو گا جن سے اسے محبت تھی۔

پس ان کا محبوب ان کے ساتھ ہے اور حرمِ قرب کے حرم میں ان کا فیضی توفیق آثارِ سعادت، اطوارِ قرینہ و خواجہ شرف الدین حسین نے ظاہر کیا ہے کہ یہ اوصاف حمیدہ آپ میں پورائے تعلقات کے باوجود جمیع میں دلچسپی و معافی و مہربانی کا ماحول میں گرفتاری کے باوجود جناب میں موجود ہیں اس میں اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ آپ کی صلاح اور دوستی جماعتِ عظیم کی صلاح اور دوستی ہے اور آپ کی فلاح و کامیابی جمیع کثیر کی فلاح و کامیابی کو مستلزم ہے۔ خواجہ شرف الدین حسین نے بتایا تھا کہ آپ میری باتوں سے آشنا ہیں اور میرے علوم کو کان لگا کر سننے کی رغبت رکھتے ہیں اور چند کلمات میں آپ کی جناب میں لکھوں تو بہتر ہو گا۔ لہذا التماس کرنے والے کی بات مانتے ہوئے چند کلمات لکھے گئے ہیں۔

آج کل امامت کی بحث بہت چھڑی ہوئی ہے اور ہر شخص اپنے گمان اور تعین سے باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ اس لحاظ ضرورت کے مطابق اس بحث سے متعلق چند ملاحظہ کی گئی ہیں۔ اور مذہبِ اہل سنت و جماعت اور مخالفین کے مذاہب کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔

نہایت و برتری کے نشانات والے اہل سنت و جماعت کی علامات سے ہے۔ شیخین (ابوبکر و عمر) کو فضیلت دینا اور حضور کے دو ولادوں (عثمان و علی) سے محبت رکھنا۔ شیخین کو افضل ماننے کا عقیدہ جب کہ غنیمین (عثمان و علی) کی محبت کے ساتھ جمیع ہو تو یہ اہل سنت و جماعت کے خصائص میں سے ہے۔ شیخین کو افضل قرار دینے کا عقیدہ صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اسے اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام شافعی ہیں۔ اور شیخ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ ابوبکر و عمر کا باقی سب امت سے افضل ہونا قطعی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی آواز سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے اپنی ثلاث و حکومت کے وقت ایک بہت بڑے گروہ میں فرمایا کہ ابوبکر و عمر اس امت میں سب سے افضل و بہتر ہیں۔ یہاں کہ امام ذہبی نے کہا ہے۔

امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد سب سے افضل و بہتر مرد ابوبکر ہیں پھر عمر پھر ایک اور شخص۔ اس پر آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن الحنفیہ نے کہا۔ "ایک اور شخص" آپ ہیں تو آپ نے فرمایا میں تو مسلمان مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ مفسرین شیخین کی تعظیم کشیدہ اور بہتر راویوں سے شہرت و تواتر کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ اس کا انکار یا ازراہ جماعت ہے یا ازراہ تعصب

اور بعد از مذاکرہ اور مذاہب کے مابین و جہاں و جہاں ذکر کا توبہ اختیار تفسیل شیعین کا قائل ہوا۔ اور کہنے لگا۔ جب علی نے شیعین کو اپنے اوپر فضیلت دی ہے تو میں بھی اس کے فضیلت دینے سے اس پر ان کو فضیلت دیتا ہوں۔ اور اگر علی تفسیل شیعین کے قائل نہ ہوتے تو میں بھی ان کی فضیلت کا قائل نہ ہوتا۔ یہ گناہ ہے کہ محبت علی کا دعویٰ کروں اور پھر اس کی مخالفت کروں۔

اور جب زمانہ خلافت ختین عثمان و علی رضی اللہ عنہما میں فتنوں کا ظہور اور لوگوں کے امور میں خلل بہت زیادہ پیدا ہو چکا تھا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں بیکہ گمراہی اور مسلمانوں میں عداوت و کینے کا فہم ہو چکا تھا۔ اس ضرورت کے تحت فتنوں کی محبت کو بھی اہل سنت و جماعت کے شرائط میں سے شمار کیا جانے لگا تاکہ کوئی جاہل اس راستے سے خیر البشر علیہ و علی آلہ السلام و اسلام کے صحابہ کرام کیساتھ بدلفظی کارستہ نہ نکال سکے۔ اور پیغمبر علیہ و علیہم السلام کیساتھ بعض عداوت کی سادہ جہاز نہ کرے۔ پس حضرت امیرِ عالمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل سنت و جماعت ہونے کی شرط لازم قرار پائی۔ اور جو شخص اس محبت سے خالی ہے اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اور خارجی کے نام سے موسوم ہے۔ اور جس شخص نے محبت امیر میں جانب افراط و تفریط کی اور جتنا چاہیے اس سے زیادہ کچھ کا قائل ہوا۔ اور اس محبت میں غلو سے کام لیا اور اصحاب خیر البشر علیہ و علیہم السلام کے متعلق و شام طرزی اور طعن و تشنیع کی زبان و ساز کی اور صحابہ کرام و تابعین و عظام اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ کو چھوڑا اس نے رافضی نام پایا۔ پس اہل سنت و جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس افراط و تفریط سے جو روافض و خوارج نے اختیار کی الگ ہیں۔ اور اعتدال کی راہ چلتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ حق افراط و تفریط کے درمیان ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ السلام نے فرمایا اسے علی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے کہ یہود اس کے دشمن ہوئے یہاں تک کہ اس کی والدہ پر ہتھان تراشی کی اور نصاریٰ اس کے یہاں تک دوست ہوئے اور اُسے اس حد تک بیچ لے آئے کہ اُسے وہ مرتد سے دیا جہاں اس کا نہیں تھا یعنی ابن اللہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق عقیدے میں دو گروہ ہاں اور تباہ ہوئے ہیں۔ ایک وہ جو میری محبت میں حد سے بڑھ گیا۔ وہ جو کچھ میں نہیں میر۔ اُسے ثابت کیا اور دوسرا وہ جس نے مجھ سے دشمنی کی اور عداوت کی وہ میرے مجھ پر ہتھان تراشی کی۔ تو خوارج کے حوالہ کہ آپ نے یہود سے تشبہ دی اور نصاریٰ کے حوالہ کہ روافض سے کہ دونوں حق و سچے و در پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شخص بہت ہی جاہل ہے جو اہل سنت و جماعت

کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوبوں میں سے نہ جانتا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو شیعوں کے ساتھ منسوب رکھتا ہو۔ حضرت علی کی محبت شیعیت نہیں ہے۔ غلامانہ کی شان میں تبرّی بازی و فتنہ ہے اور اصحاب کرام سے بیزاری، مذہب و عقایدِ ظالمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سے

لَا كَانَتْ رَفَضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ
فَلْيَتَذَكَّرُوا الْعُقُلَانُ الْهَيَّ رَفِيعُ

یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و فتنہ نہیں جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے اور اگر اسی محبت کا نام فتنہ ہے تو پھر اس طرح کا فتنہ مذہب نہیں ہے۔ اس سلسلے و فتنہ (مذہب) اور دوسروں کی تبرّی بازی کی راہ سے آتا ہے۔ نہ کہ اہل بیت کی محبت کی خاطر پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حب اہل سنت میں اور فی الحقیقت اہل بیت کا گروہ بھی یہی ہوگا نہیں۔ شیعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی محبت کا دعوے کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اہل بیت کا گروہ تصور کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت پر حیا اتقا کریں اور دوسرے صحابہ سے بیزاری کا اظہار نہ کریں اور تمام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں تو یہ درست ہے اور صحابہ کرام کے باہمی اختلافات و تنازعات کو اچھے معانی پر محدود کریں تو اہل سنت میں داخل ہیں اور وہ فتنہ و فحارج سے باہر ہیں۔ کیونکہ اہل بیت کرام سے محبت نہ رکھنا خروج یعنی خارجی بننا ہے اور صحابہ سے بیزاری و فتنہ ہے اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم و توقیر کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت رکھنا سنیت ہے۔ مقرر ہے کہ فتنہ و خروج کی پناہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بغض رکھنے پر ہے اور سنیت کی پناہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم الصلوٰۃ والسلام و انقیاد و التسلیمات سے بغض رکھنے پر ہے۔ صاحب النعمان عقلمند ہرگز بغض صحابہ کو ان کی حُب پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی وجہ سے سب کو دوست رکھے گا۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام و انقیاد و التسلیمات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّنِي وَأَحَبَّنِي وَأَحَبَّنِي
مَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّنِي وَأَحَبَّنِي وَأَحَبَّنِي
اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض رکھتا ہے اور جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض رکھتا ہے اور جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت رکھتا ہے

سے اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا فتنہ ہے تو ہن وانس گوہ ہیں کہ میں را فتنی ہوں۔

صدات کجہر سے ایسا کرتے ہیں۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور نکتہ یہ کہ اہل سنت کے حق میں عدم محبت اہل بیت کا کس طرح گمان کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ محبت ان ہندوؤں کے نزدیک جزو ایمان ہے اور سلامتی خاتمہ کو اس محبت کی پابندی کے ساتھ انہوں نے وابستہ کیا ہے۔

اس فقیہ کے والد بزرگوار جو ظاہری اور باطنی علوم کے عالم تھے۔ اکثر اوقات اہل بیت سے محبت رکھنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس محبت کو سلامتی خاتمہ میں بڑا دخل ہے لہذا اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی مرضی موت میں یہ تیر حاضر و معوض تھا۔ جب ان کا معاملہ آخر وقت کو پہنچا۔ اس جہان کا شعور و احساس کم رہ گیا تو فقیہ نے اس وقت ان کو ان کی بات یاد دلائی۔ اور اس محبت کے متعلق استفسار کیا آپ نے اس بے خودی کے عالم میں فرمایا۔ نہیں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں۔ اس وقت خدا نے فرز دل کا شکر بجالایا۔ اہل بیت کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ مخالفین اہل سنت اس حقیقت سے بے خبر نہیں۔ اولاً متوسط و معتدل محبت سے جاہل ہیں۔ انہوں نے خود ہی مبالغہ افراط اختیار کی ہے۔ پھر اس افراط کے باور کو تعریف گمان کرتے ہوئے غرور کا حکم دے دیا ہے۔ اور اُسے فخر و کبر کا مذہب قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ نہ جانا کہ افراط و تفریط کے درمیان ایک حد وسط ہے۔ جو مرکز حق اور جائزہ صدق ہے اور یہ اہل سنت ہی کا حقہ قرار پا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے۔

تجربہ ہے کہ فخر و راج کو اہل سنت نے قتل کیا اور اہل بیت کے دشمنوں کی بیخ کنی بھی انہوں نے کی ہے۔ اس وقت رافضیوں کا نام و نشان بھی نہ تھا اور اگر تھا بھی تو نہ ہونے کے برابر۔ مگر یہ لوگ اپنے زعم فاسد سے اہل بیت کا محبہ رخصتہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کو روافض کہتے ہیں۔ محبہ معاملہ ہے کہ کبھی تو اہل سنت کو فخر و راج میں سے شمار کرتے ہیں جو افراط محبت نہیں رکھتے اور کبھی ان ہندوؤں میں نہیں محبت کا احساس کرتے ہوئے انہیں روافض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ان رافضیوں نے اپنی جماعت کی وجہ سے اہل سنت کے اولیا و عظام کو جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ آہل فتنہ علیہ و علیہم القتل و التسمیات کی حش کا اہلکار کرتے ہیں۔ روافض میں گمان کرتے ہیں۔ اور اہل سنت میں سے بہت سے علماء کرام جو اس محبت میں افراط سے روکتے ہیں اور صدات خلفاء ثلاثہ کی تعظیم و توقیر میں کوشش کرتے ہیں۔ خارجی ہاتھ نہیں۔ ان کی نامناسب جملات پر افسوس ہزار افسوس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت میں افراط و تفریط سے بچائے۔

یہ افراط محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ خلفاء ثلاثہ وغیرہم سے بیزاری و نفرت کو حضرت امیر کی محبت کی شرط

قرار دیتے ہیں۔ انصاف کرنا چاہیے کہ یہ کیا محبت کہ جس کے حصول کی شرط پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہائینوں سے بیزاری ہو۔ اور اصحاب غیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام و انبیاء کو دشنام طرزی اور ان پر لعن طعن ہو۔ اہل سنت کا بھی گناہ ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کیساتھ ساتھ سرور کائنات کے سب صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر بھی بجاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی ان کی باجی ممانعتوں اور تنازعات کے باوجود مجبوری سے یاد نہیں کرتے۔ اور صحبت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم اور ان کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھی ہونے کی عزت کی بناء پر ان میں خواہش اور تعلق سے دور جانتے ہیں۔ حق دانے کو حق پر تسلیم کرتے ہیں اور غلط کو غلط کہتے ہیں لیکن اس کی غلطی کو ہوا و ہوس سے دور رکھتے ہیں۔ اور فکر و اجتہاد کے سپرد کرتے ہیں۔ روافض اہل سنت سے اس وقت خوش ہوں گے جبکہ اہل سنت بھی ان کی طرح دوسرے صحابہ کرام سے بیزاری دکھائیں اور ان اکابر دین سے بدگمان ہو جائیں۔ جس طرح خوارج کی خوشنودی اہل بیت سے عداوت اور آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام والبرکات کیساتھ بغض رکھنے سے وابستہ ہے۔ اسے ہمارے پروردگار میں ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو بھی میں مبتلا نہ کر۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو بھی بہت عطا کرتے والا ہے۔

اکابر اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ ستیم کے نزدیک اصحاب پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام والصلوات آپس میں لڑیں اور جگہوں کے وقت تین گروہ تھے۔ ایک جماعت دین اور اجتہاد کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ دوسری جماعت دین اور اجتہاد کیساتھ آپ کے مخالفین کو حق پر تصور کرتی تھی اور تیسری جماعت اس بارے میں متوقف تھی۔ اور اس نے کسی بھی جانب کو دلیل سے ترویج نہ دی۔ پس پہلی جماعت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد و نصرت ضروری تھی کیونکہ وہ ان کے اجتہاد کے موافق درست تھے۔ اور گروہ پر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے مخالف گروہ کی نصرت لازم تھی۔ کیونکہ ان کے اجتہاد کا یہی تقاضا تھا اور تیسری گروہ کیلئے توقف کا راستہ اختیار کرنا ضروری تھا اور کسی ایک جانب کو ترویج نہ ماننا خاص داخل تھا۔ پس چیموں گروہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق مل گیا۔ اور جو کچھ ان پر لازم و ضروری تھا بجا لائے۔ لہذا ملامت کی کیا جانش ہے اور ان پر طعن و تشنیع کہاں مناسب ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے "یہ وہ خون میں من سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں" اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ایک کے حق ہونے اور دوسرے کے خطا پر جوہر کے متعلق بھی لب لسانی نہیں کرنی کرنی چاہیے اور سب کو صرف علی کیساتھ یاد کرنا چاہیے۔

اور سہی طرح حدیث نبوی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے۔

اِذَا اُخْرِجَ الْاَصْحَابُیْنَ فَاُصْبِحُوا ۝ جب میرے اصحاب کا ذکر کرو۔ تو اپنی زبانوں کو بند کرو

یعنی جب میرے اصحاب کا ذکر ہو اور ان کے تنازعات کے تذکرے چھڑیں تو تم احتیاط کرو۔ اور انھیں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔

لیکن جمہور اہل سنت اس دلیل کی بناء پر جو انھیں معلوم ہوئی ہے اس پر میں کہ حق حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا اور آپ کے مخالف غلط ہوتے لیکن یہ نہ تھا جو کہ خطا اجتہادی ہے اس لئے علامت و طعن سے دور اور تشبیہ و تحقیر سے پاک و مبرا ہے۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بیادت کی ہے وہ نہ کافر ہیں نہ فاسق۔ کیونکہ انھیں تاویل کی گنجائش حاصل ہے جو انھیں کفر و فسق سے بچاتی ہے۔ پس اہل سنت اور شیعہ دونوں حضرات امیر سے لڑنے والوں کو خطا کار کہتے ہیں۔ اور دونوں ہی حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی حقیقت کے بھی قائل ہیں۔ لیکن اہل سنت لفظ غلط اور وہ بھی تاویل پر مبنی سے زیادہ حضرت امیر سے لڑنے والوں کے حق میں کچھ تجویز نہیں کرتے۔ اور زبان کو طعن و تشنیع سے بچاتے ہیں۔ اور صحبت خیر البشر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

”اللّٰهُ اَللّٰهُ لِيْ اَصْحَابِيْ لَا يَخْلُقُوْهُمُ غَرْمًا بَعْدِي“ میں نہیں آئید کرتا ہوں۔ کہ میرے اصحاب کے بارے

میں اللہ سے ڈرو میرے بعد انھیں نشان نہ بناؤ

یعنی میرے اصحاب کے بارے میں خدا میں سلطانہ سے ڈرو۔ خدا میں سلطانہ سے ڈرو۔ تاکید کی غرض سے یہ علامت آپ نے نگوار سے فرمایا۔ میرے اصحاب کو اپنی علامت کے تیر کا نشان نہ بناؤ۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا۔

اَصْحَابِيْ كَمَا يَتَّقُوْهُرْ بَا يَتَّقُوْهُرْ اَفْتَدَيْتُمْ

اَفْتَدَيْتُمْ

جس کی افتدا کرو گے۔ بدانت ہائے

اور یہی بہت سہی احادیث تمام اصحاب کرام کی تسلیم و توقیر میں وارد ہوئی ہیں۔ پس تمام اصحاب کو معزز و مکرم بنانا چاہیے۔ اور ان کی لغزشوں کو اچھے مطالب پر محمول کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس مسئلہ میں اہل سنت کا مذہب۔ اور شیعہ اس باب میں غلو کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدانت کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں اور

طہانی ہرودیت مسعود قرآن رضی اللہ عنہا اور ابن عدی ہرودیت عمر رضی اللہ عنہ

تہذیب شریف

قسم قسم کی عمن و نطیع اور قنعت گالیوں سے اپنی زبانوں کو آلودہ کرتے ہیں۔ اگر مقصود حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حقیقت کا اظہار اور جنگ کرنے والوں کی خطا کا اظہار ہے۔ تو پھر اس مقصد کے لئے اہل سنت نے جو موقف اختیار کیا ہے۔ کافی ہے۔ اور وہ حدیث الصلوات و اعتدال ہے۔ اگر بدین کو گالیاں دینا اور عمن و نطیع کرنا دیانت اور دینداری سے دور ہے جیسا کہ رافضیوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو گالیاں دینا انہوں نے اپنا دین و ایمان قرار دے رکھا ہے۔ عجب دین ہے۔ کہ اصحاب و جانشینان پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو گالی دینا ان کا جزو اعظم ہے۔

بدعتی گروہ جنہوں نے قنعت بدعات اختیار کی ہیں۔ اور اہل سنت سے جدا ہوئے ہیں۔ ان تمام گروہوں کے درمیان فرقہ خوارج و روافض و درست معاملہ اور حق سے دور جا پڑے ہیں۔ گروہ جو اکابر دین کو گالیاں دینا اور عمن کرنا ایمان کا جزو اعظم تصور کرتا ہو، ایمان سے کیا حصہ لے گا۔ روافض کے بارہ فرقے ہیں۔ اور سب کے سب اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کرتے اور خلفاء راشدین کو گالی دینا عبادت جانتے ہیں۔ یہ جماعت اپنے اوپر لفظ رافضی کے اطلاق سے گریز کرتی ہے۔ اور روافض اپنے سوا اوروں کو قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ روافض کے حق میں احادیث کے اندر بہت وعیدیں وارد ہیں۔ کاش کہ رافضی کے معنی سے بھی اجتناب کرتے۔ اور اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے بیزاری اختیار نہ کرتے۔ ہندوستان کے ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ اور لفظ کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو کافر نہیں جانتے۔ اور کفار و الکفر میں رہنے والوں کو گمان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ دونوں قسمیں کفار ہیں۔ اور حقیقت کفر سے موصوف۔

ان رافضیوں نے شاید پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی اہل بیت کو اپنی طرح سمجھ رکھا ہے۔ اور انھیں بھی ابو بکر و عمر و عثمان خیال کر لیا ہے۔ اور اس گروہ شیعہ نے قیام کے معانی جو ان کا مسلک ہے۔ اہل بیت کو بھی منافق اور دھوکا باز گمان کرتے ہیں۔ اور اتفاقاً کیا ہوا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس سال قیام کے طور پر خلفاء ثلاثہ سے منافقانہ طریق سے ہم بیابا اور ہم نوا رہے ہیں۔ اور انہی ان کی تنظیم و توقیر کرتے ہیں۔ عجب معاملہ ہے۔ اگر اہل بیت رسول کی محبت رسول پاک علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے محبت کیونکر ہو سکتی ہے تو چاہیے کہ رسول کے دشمنوں سے بھی دشمنی رکھیں۔ اور انہیں گالی اور ان پر لعنت اہل بیت کے دشمنوں کو گالی دینے اور ان پر لعنت

سے زیادہ کریں۔ (یعنی جس کے پاس جو دشمن رسول ہے "علیہ الصلوٰۃ والسلام" اور انواع و اقسام کے آزار اور بے شمار زیادتیاں آنسو و علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے کہیں اس گروہ شیعہ سے کسی نے نہیں سنا ہے کہ اُسے گالی دی ہو اور لعنت کی ہو۔ اور اس کی برائیاں بیان کرنے میں لب کشائی کی ہو ابوبکر صدیقؓ کو جو رسول اللہ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام سروروں سے زیادہ پیارے تھے۔ اپنے زہم و تھک میں دشمن اہل بیت قرار دے کر اس کی شان میں سب و طعن سے زبان درازی کرتے اور نامناسب اموس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کیا دیانت اور دینداری ہے۔ خدا جی شان نہ کرے کہ ابوبکر و عمر اور باقی صحابہ کرام اہل بیت رسول علیہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دشمن ہوں۔ اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھیں کاش کہ یہ اہل بیت کے دشمنوں کو گالیاں دیتے اور اس مذہب میں کسے لے اکابر صحابہ کرام کے اسماء گرامی مستحب نہ کرتے۔ اور ان بزرگوں سے بدگلی پیدا نہ کرتے۔ اس صحت میں اس باب میں ان کی مخالفت اہل سنت سے ختم ہو جاتی۔ کیونکہ اہل سنت بھی اہل بیت کے دشمنوں کے دشمن نہیں۔ اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل نہیں۔

یہ اہل سنت کی غریبی ہے۔ کہ شخص معین کو جو انواع و اقسام میں مبتلا ہو۔ اسلام و توبہ کے احتمال سے دو زنی نہیں کہتے۔ اور لعنت کا اطلاق اس کے خلاف جائز قرار نہیں دیتے۔ کافروں پر عموماً لعنت جائز سمجھتے ہیں لیکن کسی معین کا فر پاس وقت تک لعنت کرنا جائز نہیں رکھتے۔ جب تک اس کا سوہ خاتمہ دلیل قطعی سے معلوم نہ ہو جائے۔ اور دوافض بے تملشا حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعنت کرتے اور اکابر صحابہ کو گالیوں اور لعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو راہِ راست اختیار کرنے کی ہدایت دے۔ اس بحث میں دو مقام پر اہل سنت اور مخالفین میں اختلافِ مفہم پایا جاتا ہے۔ بقامِ اول یہ ہے۔ اہل سنت چاروں خلفاء کی خلافت کے حق اور درست ہونے کے قائل ہیں۔ اور چاروں کو خلفاءِ برحق مانتے ہیں۔ کیونکہ صحیح حدیث میں جو غیب کی خبروں میں سے ہے، آیا ہے لے

اَلْخِلَافَةُ بَعْدِي سِتْلَا قَوْلِ سَنَدُ

اور یہ مدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ لہذا اس حدیث کے مصدق چاروں خلیفہ ہیں۔ اور اس حدیث کے مطابق ترتیبِ خلافت بھی برحق قرار پاتی ہے۔ اور مخالفین تین خلفاء کی خلافت کی حقیقت کے منکر ہیں۔ اور ان کی خلافت کو غصب و غیبت سے منسوب کرتے ہیں۔ اور امام

برحق صوف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو عین خلفاء کی بیعت کی۔ اُسے قیقہ پر محمول کرتے ہیں۔ اور خیر الانام علیہ وعلیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی آپس کی صحبت و دوستی کو نفاق پر محمول کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت و زہمی کو فریب اور وصو کا تصور کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے گمان میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ان کے مخالفین کے ساتھ محض منافقانہ طور پر دوستی اور تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھانہ بان سے اس کے خلاف ظاہر کرتے تھے۔ اور مخالفین بھی چونکہ ان کے گمان میں حضرت امیر اور ان کے ساتھیوں کے دشمن تھے۔ اس لئے ان کی آشتائی بھی نفاق پر مبنی تھی۔ اور دشمنی کو دوستی کے رنگ میں ظاہر کرنے تھے پس، منافق کے گمان میں تمام صحابہ پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے منافق اور فریبی تھے۔ (معاف اللہ) اور ان کا ظاہر ان کے باطن کے برعکس تھا۔ تو چاہئے کہ ان کے نزدیک اس امت کے بدترین لوگ صحابہ کرام ہوں۔ اور سب مجسوم اور مجلسوں میں بدترین حضرت خیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت و مجلس ہو۔ کیونکہ یہ نفاق اور فریب و غیرہ جیسے بُرے اخلاق اسی مجلس سے پیدا ہوئے۔ اور چاہئے کہ تمام ناموں میں سے بدترین صحابہ کا زمانہ ہو۔ جو نفاق، عداوت، بغض، اور کینہ سے لبریز تھا۔ ملائکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں انھیں سَحَابٌ مَّيْمَنٌ آجِبٌ میں شفیق اور مہربان) فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ شفیقوں کے بُرے اعتقادات سے بچائے۔

یہ لوگ جب سابقین امت (صحابہ کرام) کو ان بُرے اخلاق سے مشغف کرتے ہیں۔ تو متاخرین امت میں کیا جعلی اور غیرت پائیں گے۔ اس گروہ نے شاید آیات قرآنی اور احادیث نبوی جو صحبت خیر البشر علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کرام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی انصافیت اور اس امت کی غیرت و انصافیت میں وارد ہوئی نہیں۔ نہیں دیکھیں یا اگر دیکھیں ہیں تو ان پر ایمان نہیں۔

قرآن و احادیث صحابہ کرام کی تبلیغ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ جب صحابہ کرام مطعون ٹھہرے تو جو دین دن کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ نیز مطعون اور ناقابین اعتقاد ہوگا۔ خود باللہ سبحانہ من ذالک و شاید اس گروہ کا مقصود حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی انصافیت کے دین کا ابطال اور آپ کی شریعت کا انکار ہے۔ ظاہر میں رسول پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی انصافیت کے اہل بیت سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آپ کی شریعت کا ابطال کرتے ہیں۔ کاش کہ حضرت علی اور ان کے موافقین کو ہی میوب سے سالم رہنے دیتے۔ اور قیقہ کے دائرے سے باہر ملکہ و نفاق کی صفات سے بچے۔ داغ دار نہ کرتے۔ موافقین امیر یا مخالفین امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جس کی تیس برس آپس میں منافقانہ مجلس و صحبت رہی اور جنہوں نے اتنا طویل عرصہ مکہ و فریب سے گذرا، کیا انصافیت و اچھائی ان میں ہوگی۔ اور یہ لوگ کس طرح لائقِ محبت

قرار پائیں گے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے مطلق ہونے سے نصف احکام شرعیہ مطعون ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ علماء و مجتہدین نے فرمایا ہے۔ کہ احکام سے متعلق جو تین ہزار احادیث وارد ہیں۔ یعنی تین ہزار احکام شرعیہ جو سنت سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں ہزار میں سے پندرہ سو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوئے ہیں۔ پس ابوہریرہ میں طعن نصف احکام شرعیہ میں طعن ہے۔ اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں۔ کہ حضرت ابوہریرہ سے روایت کرنے والے آٹھ سو صحابہ کرام اور تابعین ہیں۔ جن میں ایک ابن عباس ہیں۔ اور ابن عمر بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح جابر بن عبد اللہ اور انس بن مالک بھی ان سے روایت کرتے ہیں والوں میں ہیں۔ اور حضرت ابوہریرہ پر طعن میں جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ نقل کرتے ہیں۔ سراسر جھوٹ بہتان اور تہمت ہے۔ جیسا کہ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے۔

اور حضرت سہر کا ثبات علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم علم کے بارے حدیث و علماء میں مشہور و معروف ہے۔

مَا نَا أَبُو هُرَيْرَةَ حَضَرْتُ عُثَيْبًا رَسُولَ اللَّهِ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ
يَسْطُرُ مِنْكُمْ رِوَاةً حَقًّا أَفِيضُ فِيهِ مَقَالَتِي
فِيَعْمَلُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لَا يَسْطُرُهَا فَلَيْسَتْ بِرِوَاةٍ
كَأَمْتُ عَلَى مَا مَقَرُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتِي
فَعَمَلُهَا إِلَيَّ مَذْهَبِي وَفَسَا نَسِيتُ
بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا

حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مجلس شریف میں حاضر ہوا
تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی
جادو بچھائے تاکہ کیا اس میں اپنی گفتگو (علم)
ڈال دوں تو وہ اُسے اپنے ساتھ پٹھائے پھر
اُسے کبھی نہ بھولے تو میں نے چاہا بچھا دی۔ جو
میرے اور تمہاری۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے اپنا کلام (علم) اس پر چھادیا۔ پھر میں
نے اُسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ اس کے بعد
میں کوئی چیز نہیں بھولا۔

تو محض اپنے گمان (خاسد) سے دین کی بزرگ شخصیت کو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن
جاننا اور اس کی شان میں لعن طعن کرنا انصاف سے دور ہے۔ یہ سب محبت میں حد سے بڑھنے کے
شکوے ہیں۔ ایسا کرنے والا نزدیک ہے کہ شاید ایمان کی رسی سے اپنا سر باہر نکال دے۔
اور اگر فرضاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قیقہ چائز بھی رکھا ہے۔ تو یہ لوگ حضرت

امیر کے ان اقوال کے متعلق کیا کہیں گے۔ جو افضلیت شیخین میں اُن سے بطریقِ تواتر منقول ہیں۔ اہی طرح آپ کے ان کلمات قدیمہ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جو آپ سے اپنی خلافت و مملکت کے زمانے میں خلفاءِ ثلاثہ کی حقیقتِ خلافت کے متعلق صادر ہوئے۔ کیونکہ تفتیہ ہی ہے۔ کہ اپنی خلافت کی حقیقت چھپائے۔ اور تین خلفاء کی خلافت کا اعلان ظاہر نہ کرے۔ لیکن حنینوں خلفاء کی حقیقت ظاہر کرنا اور افضلیت شیخین کا بیان اس تفتیہ سے بالکل علیحدہ امر ہے۔ جس کے صدق و صواب کی کوئی صورت نہیں۔ اور تفتیہ کی تاویل سے بھی اس کی ترویج کی کوئی صورت نہیں۔

اور نیز صحاح کی احادیث جو درجہ شہرت بلکہ متواتر المعنی ہو چکی ہیں۔ اور حضرت خلفاءِ ثلاثہ وغیرہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ ادا ان میں سے ایک گروہ کو بہت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان احادیث کا کیا جواب دیں گے۔ کیونکہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں تفتیہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ پیغمبروں پر تبلیغ لازم ہے علیہم الصلوٰۃ والسلامات اور نیز آیاتِ قرآنی جو اس باب میں نازل ہوئی ہیں۔ تفتیہ کی گنجائش نہیں رکھتیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ کو توفیقِ انصاف عطا کرے۔

اور اربابِ عقل سلیم جانتے ہیں۔ کہ تفتیہ بڑی کی صفت ہے۔ اسد اللہ (علی) سے اسے منسوب کرنا نامناسب ہے۔ بشریت کے تقاضے کے مطابق ایک گھڑی یا دو گھڑی یا ایک دن یا دو دن کے لئے تفتیہ کی صفت جائز قرار دی جائے۔ تو گنجائش ہے۔ لیکن مسلسل تیس سال بڑی کی اس صفت کو اسد اللہ میں ثابت ماننا اور تفتیہ پر قائم رکھنا بہت ہی نازیبا ہے۔ اور گناہِ صغیرہ پر اصرار کو کبیرہ کہا گیا ہے۔ اربابِ مخالفت اور اصحابِ نفاق کی صفات میں سے کسی صفت پر قیام و اصرار کیسے دعا ہوگا۔ لاش اس امر کی قباحت محسوس کریں۔ یہ لوگ شیخین کو انصاف قرار دینے کے مقصد سے بھاگے ہیں۔ جو (ان کے گمان میں) امانتِ امیر کو مستلزم ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں تفتیہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ اگر تفتیہ کی صفت کی بُرائی کو جو اربابِ نفاق کی صفت سے ہے، سمجھتے تو ہرگز اسے جائز نہ رکھتے۔ اور وہ بلاذل میں سے آسان ترک اختیار کرتے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ شیخین کی تقدیم و افضلیت میں حضرت امیر کی کچھ امانت نہیں۔ کیونکہ حضرت امیر کی خلافت کا برحق ہونا اپنے حال پر قائم ہے۔ اور آپ کا درجہ ولایت اور تہذیب و ادب و ارشاد بھی بحال رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ و جمعہ، اور تفتیہ کے اثبات میں متیقن و توہین لازم ہے۔ کیونکہ یہ صفت اربابِ نفاق کے خصائص اور اصحابِ مکروہ و فریب کے لوازم میں سے ہے۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سینہم صحابہ خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے آپس کے اختلافات اور تنازعات کو نیک معافی پر محمول کرتے اور خواہش نفسانی اور تعصب سے دور جانتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نفوس محبت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام میں پاک ہو چکے تھے۔ اور ان کے سینے عداوت و کینہ سے بھی صاف ہو چکے تھے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ ہر ایک کی اپنی ایک رائے اور اجتہاد تھا اور ہر ایک مجتہد کے لئے اپنی رائے کے مطابق عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورتاً بعض امور میں مخالفت آراء کے سبب مخالفت و مشابہت لازم ہو گئی۔ اور ہر ایک کیلئے اپنی رائے کی تقلید درست نظر آئی۔ پس ان کی آپس کی مخالفت حق کی موافقت کے لئے حقی نہ کو خواہش اور نفس انارہ کی ہوس کے باعث۔ اور مخالفین حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والوں کی تکلیف کرتے ہیں۔ اور لڑنے والوں کے حق میں انواع و اقسام کی طعن و تشنیع بائز جانتے ہیں۔

جب کہ بعض امور اجتہادیہ میں صحابہ کرام نے انسواء علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے اختلاف رائے کیا ہے۔ اور حضور علیہ وعلیہ السلام کی رائے مہارک کے خلاف حکم کیا ہے۔ اور ان کا وہ اختلاف مذہب و تقابل ملامت نہ تھا۔ اور نزول وحی کے باوجود اس سے حماحت نہ آئی۔ تو حضرت امیر کے ساتھ امور اجتہادیہ میں مخالفت کیسے گزر قرار دی جاسکتی ہے۔ اور حضرت امیر کے مخالف کیوں مطعون اور لائق ملامت ہوں گے۔ حضرت امیر سے جنگ کرنے والا اہل اسلام کا جسم غنیمت ہے۔ جس میں اکابر صحابہ بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں۔ جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ ان کی تکلیف و تشنیع کوئی آسان کام نہیں بہت بڑی بات ہے۔ جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے۔ نعت دین اور شریعت کے نزدیک ہے جس کی انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اگر وہ مطعون ہوں تو نعت دین سے اعتماد اٹھ جائیگا۔ اور یہ بزرگ کس طرح طعن و تشنیع کے لائق ہو سکتے ہیں۔ جب کہ ان کی کسی روایت کو رد نہیں کیا۔ نہ کسی امیر نے نہ کسی وزیر نے۔

صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور شیعہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں (فقیر نے احمد حنفی سے جو اکابر شیعہ میں سے ہے، سنا ہے کہ وہ کہتا تھا۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب اکتاہ بن ہادی ہے)۔ اس کتاب میں حضرت امیر کے موافقین کی روایات بھی ہیں۔ اور آپ کے مخالفین کی بھی۔ اور مخالفت اور موافقت کی بناء پر کسی روایت کو مرجوح یا راجح نہیں سمجھا گیا۔ امام بخاری جس طرح حضرت امیر سے روایت کرتے ہیں معاویہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ اور اس کی روایت میں عین کاشا نہر بھی ہوتا تو امام بخاری ہرگز اس کی روایت اپنی کتاب میں درج نہ کرتے۔ اسی طرح سلف میں جو

احادیث کے ناقد گزرتے ہیں۔ کسی نے بھی اس وجہ سے روایت حدیث میں فرق نہیں کیا ہے۔ اور نہ مخالفت امیر کو منشا و عین بنایا ہے۔

جانتا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ تمام امور خلافت میں حضرت امیر مرقی پر ہوں اور ان کا مخالف خطا پر۔ مگر یہ معاملہ جنگ میں حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ زمانہ صحابہ کے اختلافی امور میں علم ابوتالیین اور ائمہ مجتہدین نے حضرت امیر کے غیر کا مذہب اختیار کیا ہے۔ اور حضرت امیر کے مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ مرقی جانب امیر کے لئے ہی متعین و مقرر ہوتا تو اس کے مذہب کے خلاف فیصلہ نہ دیتے۔ قاضی شریح جو تالیین میں سے اور صاحب اجتہاد ہوتے ہیں۔ مذہب امیر کے مخالف فیصلہ کیا۔ اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی گواہی اُن کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اُن کے حق میں قبول نہ کی۔ اور مجتہدین نے قاضی شریح کے قول کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں جائز تسلیم نہیں کی۔ اور بہت سے دوسرے مسائل میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا دوسروں کے اقوال اختیار کئے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مخالف ہیں۔ الفاضل سے تحقیق و تفتیش کرنے والے پر یہ بات پوشیدہ نہ نہ ہوگی۔ (اس باب میں زیادہ کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں کیونکہ اس کی تفصیل طوالت پاتی ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مخالفت امیر میں اعتراض کی گنجائش نہیں اور آپ کے مخالف ملعون و ملامت کے لائق نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حبیب رب العالمین کی محبوبہ اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاب قبر مقبول و متفقہ نظر ہیں۔ اور حضرت چغیر علیہ السلام نے مرتضیٰ موت کے ایام ان کے مجروح شریعت میں گذارے۔ اور ان کی گود میں جان دی۔ اور ان کے مجروح مظلوم مدفون ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صدیقہ عالمہ مجتہدہ عقیقہ۔ اور چغیر علیہ و علی آہ الصلوٰۃ والسلام نے نصف دین کے بیان کو اُن کے حوالے کیا اور صحابہ کرام مشکل احکام میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور مشکل مسائل کا حل اُن سے پاتے تھے۔ اس طرح کی صدیقہ مجتہدہ کو حضرت امیر کی مخالفت کیوجہ مظلوموں کو اُن کا نشانہ مستحق چیزوں کو ان کی طرف منسوب کرنا بہت نامناسب اور چغیر علیہ و علی آہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھنے سے دور ہے۔ حضرت امیر اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داماد ہیں اور آپ کے چچے کے بیٹے ہیں تو حضرت صدیقہ حضور علیہ و علی جمیع اہل بیتہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ مظلومہ اور آپ کی محبوبہ اور مقبول بارگاہ رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

اس سے چند سال پہلے فیر کی عادت یہ تھی۔ کہ اگر (ایصال ثواب کئے) گھانا پکاتا تھا۔ تو آل عبا کی روحانیت مظلومہ کے لئے مخصوص کرتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ (ایصال ثواب میں) حضرت امیر، حضرت فاطمہ، اور حضرت امین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ملاتا تھا۔ ایک رات (یہ فقیر) خواب

میں دیکھتا ہے کہ آنسو ر علیؑ آلہ الصلوٰۃ والسلام قشریں فرمائی ہیں۔ فقیر آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آپ فخر کی طرف توجہ نہیں کرتے اور چہرہ مبارک فخر کی جانب کے بجائے دوسری طرف رکھتے ہیں۔ اس دوران میں فقیر سے فرمایا کہ میں کھانا ہالٹہ کے گھر میں کھاتا ہوں۔ جو شخص مجھے کھانا بھیجے، مالٹہ کے گھر بھیجے اس وقت معلوم ہوا کہ توجہ شریف بعد دل نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ فقیر حضرت صدیقہ کو اس کھانے میں شریک نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے حضرت صدیقہ بلکہ آپ کی باقی ازواج مطہرات کو تمام اہل بیت کے ساتھ شریک کرتا اور تمام اہل بیت سے تو نسل کرتا ہے۔ پس جو رخی واقتیت حضور علیؑ آلہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت صدیقہ کی راہ سے پہنچتی ہے۔ وہ اس رخی واقتیت سے نیا دھبے۔ جو حضرت امیر کی راہ سے آگے پہنچتی ہے۔ صاحب انصاف قلم مندوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں۔

ہاں یہ بات اس صورت میں ہے۔ جب کہ حضرت امیر کی محبت و تعظیم حضرت پیغمبر علیؑ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت و تعظیم اور آپ کے واسطہ قربت کی وجہ سے ہو اور اگر کوئی شخص حضرت امیر کی محبت استقلالاً اختیار کرے۔ اور حضرت پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو دخل نہ دے تو وہ بحث سے خارج ہے اور خطاب کے لائق نہیں۔ ایسے شخص کی عرض دین کا ابطال اور شریعت کی دیرانی ہے۔ ایسا شخص پاجتا ہے۔ بلکہ یہ واسطہ پیغمبر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام راہ اختیار کرے۔ اور غمخیز سے اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر علیؑ کی طرف آکھائے۔ اور صین کھراور محض بلہ دینا ہے۔ اور علیؑ ایسے شخص سے بیزار اور اس کے کردار سے دکھ اور تکلیف میں ہے۔

صحابہ پیغمبر سے دوستی۔ آپ کے شر اور دامادوں سے دوستی، پیغمبر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تسلیات سے دوستی کے واسطہ سے ہے۔ اور ان کی تعظیم و تکریم پیغمبر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تسلیات کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

مَنْ أَحَبَّنَا فَقَدْ أَحَبَّ مُحَمَّدًا ۝

جس نے ان (صحابہ) سے محبت کی۔ اس نے میرے ساتھ محبت کی جو میرے ان سے برتری کی۔

اس طرح جو شخص ان کا دشمن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے اُن کا دشمن ہے۔ جیسا کہ

اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے۔ کہ اموات کو کھانے وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ نیز یہ کہ مغبولانِ بارگاہِ الہی کا توسل بھی جائز ہے۔ اس سلسلے میں امام ربانی اور فقہائے اہل سنت کے مسلک کی تفصیلی معلومات کے لئے ناچیز کی تالیف "مسلک امام ربانی" کاملاً مدد گریں۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

مَنْ أَبْغَضَهُمْ قَبِلَ بَعْضِي أَيْ بَعْضُكُمْ

جس نے اُن سے بُغض کیا۔ اس نے دراصل میرے

ساتھ بُغض کی وجہ سے اُن سے بُغض کیا

یعنی جو محبت میرے صحابہ کرام سے متعلق ہے۔ وہ وہی محبت ہے۔ جو مجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح ان سے بُغض وہی بُغض ہے۔ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔

طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکابر صحابہ اور مشر و مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی شان میں طعن و تشنیع نامناسب ہے۔ ان پر لعنت و ملامت خود لعنت و ملامت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ طلحہ اور زبیر وہی ہیں۔ کہ حضرت فاروق نے اپنے بعد خلافت کا معاملہ چھ افراد کے مشورہ پر چھوڑ دیا اور طلحہ اور زبیر کو بھی ان میں داخل کیا۔ اور آپ نے ایک دوسرے پر تبریح کی کوئی واضح دلیل نہ پائی۔ اور طلحہ اور زبیر نے اپنے اختیار سے اپنا بعد خلافت چھوڑ دیا۔ اور ہر ایک نے تَرَكْتُ عَقْلِي کہا (یعنی میں نے اپنا حق چھوڑ دیا)۔ اور طلحہ وہی ہے جس نے حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بے ادبی کرنے کے جرم میں اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور اس کا سر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور قرآن میں اس فعل پر اس کی مٹا وارد ہوئی ہے۔ اور زبیر وہی ہے۔ کہ مجھ صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے قاتل کو دوزخ کی وعید سنائی۔ چنانچہ حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

قَاتِلِي زُبَيْرٍ فِي النَّارِ زبیر کا قاتل دوزخ میں جائیگا۔

حضرت زبیر پر طعن و لعنت کرنے والا بُرائی میں آپ کے قاتل سے کم نہیں۔

تو اسے مخاطب ! میں تجھے کہتا ہوں۔ کہ اکابر دین اور گمراہی اسلام پر طعن کرنے سے پرہیز کریں جنہوں نے کلمہ اسلام باندھ کر کے اور سیدنا نام علیہ السلام کی مدد و نصرت میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی۔ اور دنیا و دن۔ پوشیدہ اور ظاہر دین کی تائید کے لئے اپنے اموال خرچ کئے اور حبیب رسول کی خاطر اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنے وطن، اپنے مکانات، اپنے چشمے، اپنی کھیتی باڑیاں اور اپنے درخت اور نہریں سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور رسول پاک علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات کو اپنی ذوات پر ترجیح دی۔ اور اپنے اموال اور اپنی اولاد کی محبت کے مقابلے میں آپ کی محبت کو اختیار کیا۔ اور

لے ابن مساکر، برہانیت، ہونقہ، حافظ سیوطی نے کہا ہے۔ کہ اس روایت کے رجال حدیث ثقہ ہیں۔ اور یہ حدیث۔

مستند طریق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تشبیہ الہانی

آپ کی صحبت میں برکات موت سے سرفراز ہوئے۔ اور وحی کا مشاہدہ نصیب ہوا۔ اور حضور ملائکہ سے بھی مشرف ہوئے۔ اور خوارق و معجزات دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہ ان کا غیب شہادت اور ان کا علم بین بن گیا۔ اور انہیں یقین کی وہ دولت عطا کی گئی جو بعد میں کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ وہ مردوں کے اٹھ چاڑھتے خرچ کئے ہوئے سونے کا ثواب صحابہ کے ایک سیر جوہر کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کے نصف ثواب کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہی وہ حضرات تھے۔ جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفت و ثناء کی ہے۔ اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور وہ اللہ سے۔ ایسا ہی ان کا حال قرآن میں ہے۔ اور ایسا ہی حال انہیں میں مذکور ہے۔ یہ اس کیفیت کی مانند ہیں جس نے ہمزگاس اگائی۔ پس اسے قوی اور طاقتور کیا۔ پھر وہ مٹی ہوئی پھر وہ اپنے تنے پر ٹھہری ہو گئی۔ کسان کو بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ اللہ ان کے ساتھ کافروں کو عیناً و غضب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ سے ندامت دینے والوں کو کفار کہا ہے۔ اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے سے بالکل اسی طرح بچنا ضروری ہے جس طرح کفر سے۔ ”واللہ شہادۃ الموتی“

جس جماعت نے آنسور علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح اس نسبت ہو۔ اور وہ آپ علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام والصلوات والصلوات کی بارگاہ میں مقبول و منظور نظر ہوں۔ اگر بعض معاملات میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ اور ان کا ایک دوسرے سے تنازعہ ہو جائے۔ اور وہ اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل کریں تو ضمن اور اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ ایسے مقام میں اختلاف کرنا اور غیر کی رائے کی تقلید نہ کرنا حق و صواب ہے۔ امام ابو یوسف کے لئے وجہ اجتہاد پالینے کے بعد امام بو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تقلید خطا ہے۔ اور درست و صواب یہ ہے۔ کہ وہ اپنی رائے کی تقلید کریں۔ امام شافعی صحابی کے قول کو اپنی رائے پر مقدم نہیں رکھتے۔ چاہے جو صحابی بھی ہو خواہ صدیق اکبر یا حضرت علی ہی ہوں۔ اور اپنی رائے پر عمل کرنے کو درست جانتے ہیں۔ اگرچہ قول صحابی کے مخالف ہی ہو۔ جب مجتہد کے لئے صحابہ کرام کی رائے سے مخالفت کی گنجائش ہے۔ تو اگر صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں۔ تو انہیں مطعون قرار پائیں گے۔ یا ہم یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام نے آنسور اجتہاد میں آنسور علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام سے اختلاف کیا ہے۔ اور آنسور علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام والصلوات والصلوات کی رائے مبارک کے خلاف نزول وحی کے باوجود حکم کیا ہے۔ لیکن وحی میں ان کی مذمت اور ان کے اختلاف پر مخالفت وارد نہیں ہوئی۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ اگر اختلاف حق من شانہ کو ناپسند اور نامقبول ہوتا۔ تو ضرور اس سے مذکور دیا جاتا اور اختلاف کرنے والوں کے

متعلق وعید نازل ہوتی۔ تم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ آنسور علیہ وسلم وآلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ لشکر کے دوران آواز بلند کرتے تھے۔ کس قسم کی آواز بلند کرنے سے روکا گیا۔ اور اس فعل پر وعید اور ڈانٹ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ الْمَسْكِينِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

اے ایمان والو! اپنی آوازیں بھی کی آواز سے
اوپنی نہ کرو۔ اور نہ ان سے جھڑکنا کرو۔
جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نرم پیدا کر
بات کرتے ہو۔ تاکہ تمہارے اعمال ضائع
نہ ہو جائیں۔ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔

سورۃ الاحزاب ۶۶۔

جنگ بدر کے قیدیوں میں اختلاف عظیم واقع ہوا تھا۔ حضرت فاروق اور حضرت سعد بن معاذ نے ان قیدیوں کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ اور دوسرے حضرات نے ان کی رہائی اور فدیہ کا فیصلہ کیا۔ اور آنسور علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کی رائے میں بقول انہیں آزاد کرنے اور فدیہ لینے کا حکم تھا۔ اس واقعہ کے علاوہ بھی اختلاف کے بہت سے مواقع تھے۔

اسی قبیلہ سے ہے وہ اختلاف جو کاذب لانے میں صحابہ کرام کے درمیان رونما ہوا۔ کہ آنسور علیہ وسلم وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے مرضی وصال میں کاغذ طلب فرمایا تھا۔ کہ صحابہ کے لئے آپ کچھ لکھیں ایک گروہ نے کہا کاغذ لانا چاہیئے۔ اور دوسرے گروہ نے کاغذ لانے سے روک دیا۔ حضرت فاروق روکنے والوں سے تھے۔ اور آپ نے فرمایا حَسْبُنَا اللَّهُ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے طعن و تشنیع کرنے والوں نے اس راہ سے بھی حضرت فاروق پر اعتراض کیا ہے۔ اور طعن و تشنیع کی زبانیں کھولیں ہیں۔ حالانکہ درحقیقت یہ طعن کا کوئی مقام نہیں۔ اس لئے کہ حضرت فاروق جانتے تھے کہ زمانہ وحی منقطع ہو گیا ہے۔ اور احکام سادہی مکمل ہو چکے ہیں۔ اور رائے و اجتہاد کے سوا اثبات احکام میں اب کوئی گنجائش نہیں۔ اس وقت آنسور علیہ وسلم وآلہ الصلوٰۃ والسلام جو کچھ بھی تحریر فرمائیں گے۔ انکو رجسٹر ہو گا۔ جس میں دوسروں کو بھی قانع ہو گا یا اولیٰ الذیٰ لا یستار یعنی اسے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ کے مطابق شرکت کی اجازت ہے۔ اس طرح آپ نے بہتری اس میں محسوس کی کہ اس قدر درد و تکلیف کی حالت میں آپ کو رنج و تکلیف نہیں دینی چاہیئے۔ اور دوسروں کی رائے اور اجتہاد پر ہی کفایت کرنی چاہیئے۔ حَسْبُنَا اللَّهُ یعنی قرآن مجید جو قیاس و استنباط کا ماخذ ہے۔ مجتہدین کے لئے کافی ہے۔ وہ اس سے احکام کا استنباط کریں گے۔ کتاب اللہ کے ذکر کی تحفہ اس بناء پر ہو سکتی

ہے کہ حضرت فاروق نے قرآن سے معلوم کر لیا ہو گا کہ میں اسلام کو آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا فائدہ کتاب اللہ ہے۔ سنت نہیں تاکہ سنت کا ذکر بھی کیا جائے۔ پس حضرت فاروق کا فائدہ لانے سے روکنا شفقت و مہربانی کے طور پر تھا۔ کہ آنحضرت کو شدت تکلیف میں مزید رنج و تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ نیز حضور علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فائدہ طلب کرنے کا حکم بھی استعماں و احتیاب کے طور پر تھا کہ وجہ کے طور پر تاکہ دوسرے استعماں کی زحمت سے آرام میں رہیں۔ اور فائدہ لانے کا حکم وجہ کے طور پر ہوتا تو آپ اپنے حکم کے جاری کرنے میں مبالغہ اور تاکید فرماتے اور صوف اختلاف کی بناء پر اس سے صرف نظر نہ کرتے۔ سوال :- حضرت فاروق نے اس وقت کہا تھا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَلَّمَہُمْ الْقُرْآنَ یعنی کیا حضور غلبہ مرض کے باعث کچھ فرما رہے ہیں۔ تحقیق و تفتیش کرو۔ کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ جواب :- حضرت فاروق نے شاید اس وقت سمجھا ہو گا کہ حضور سے یہ کلام درد و تکلیف کی وجہ سے بلا قصد و اختیار صادر ہوا ہے۔ جیسا کہ لفظ اکتب سے دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ آنسور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں لکھا۔ نیز آپ نے فرمایا لَیْسَ عَلَیْہِمْ اَنْ یَّکْتُوبُوْا بَعْدَہِیْ نَبْرَزِ مِیْرَے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ جبکہ دین کامل اور نعمت تمام اور رضائے مومنی اس سے وابستہ ہو چکی۔ اس کے بعد منکرات و گمراہی کی کیا صورت ہوگی۔ اور ایک ساعت میں آپ کیا کہیں گے۔ جس سے گمراہی دور ہوگی۔ جو کچھ تیس سال لکھا ہوا تھا۔ کیا وہ کافی نہیں اور وہ گمراہی دور نہیں کرتا۔ کہ ایک گھڑی میں شدت مرض کے باوجود کچھ تحریر فرمائی جو گمراہی دور کرے۔ یہیں سے حضرت فاروق نے سمجھا ہو گا کہ یہ کلام بناء پر بشریت ہے قصد آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے۔ لہذا اس کی تحقیق کرو۔ اور فرمودہ دریافت کرو۔ اور اس دوران اختلافی گفتگو بند ہوگئی۔ تو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اُسٹر جاؤ اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ کہ پیغمبر کے سامنے اختلاف و نزاع مستحسن نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سلسلہ میں مزید گفتگو نہ کی۔ اور دوات کا فائدہ طلب نہ فرمایا۔

ماننا چاہیے کہ انمورا اجتہاد میں صحابہ کرام کا آنسور علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے ہوا اختلاف ہوا۔ اس میں عیاذ باللہ اگر خواہش نفس اور تعصب کا شائبہ ہوتا تو وہ انہیں اہل ائمہ کے گرد و پیش کھینچ کر لے آجاتا۔ اور اہل اسلام کے حلقہ سے باہر چھینک دیتا۔ کیونکہ آنسور علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے بعد اولیٰ اور بدسلوکی کفر ہے۔ اَعَاذُکَ اَللّٰہُ سُبْحٰنَہُ عَنۡہُ۔ شاید یہ اختلاف فاعبر و اس کے حکم کی بجا آوری کے طور پر تھا۔ اس لئے کہ جو شخص درجہ اجتہاد پر فائز ہو۔ اجتہادی امور میں اس کے لئے دوسرے کی رائے اور اجتہاد کی تقلید کرنا ظاہر اور ناروا ہے۔ ان جن احکام منکر میں رائے اور اجتہاد کا

کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ ان میں تقلید کے ہوا کسی اور شے کی گنجائش نہیں۔ اور ان پر ایمان لانا اور انہیں تسلیم کرنا واجب و ضروری ہے۔ غایت مافی الہاب اتنی بات ہے کہ صحابہ کرام تکلفات سے پاک اور آرائش الفاظ و عبارات سے بے نیاز تھے۔ ان کا اہتمام اصلاح باطن کے متعلق ہوتا تھا۔ اور ان کا ظاہر ان کی نظر میں بے وقعت اور غیر ملحوظ تھا۔ اور اس زمانہ میں آداب کی رعایت حقیقت و معنی کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ صورت و لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری ان کا کام اور آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ناپسند باتوں سے اجتناب کرنا ان کا شیعہ تھا۔ انہوں نے اپنے باپ، اپنی مائیں، اپنی اولاد، اور اپنی بیویاں صلب آنسور علیہم الصلوٰۃ والسلام کی رعایت پر قربان کر دی تھیں۔ اور کمال اعتقاد و اخلاص سے آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و التقیات کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ بلکہ اسے آب حیات کی طرح اٹھاتے تھے اور حضور علیہ السلام کے قصد کرانے کے بعد آپ کے خون مبارک کو کمال اخلاص سے نوش کرنے کا قصد مشہور و معروف ہے۔ اگر کوئی ایسی عبارت جس سے اس جھوٹ اور فریب سے بہرہ زمانہ کے لوگوں کے نزدیک بے ادبی کا دھم ہوتا ہو۔ ان بزرگوں سے آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق صادر ہو تو اسے اچھے معنی پر حمل کرنا چاہیے۔ اور عبارت کا ماحول اور قضاہ لینا چاہیے۔ الفاظ جیسے بھی ہو یا ان کا لحاظ و اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ طریق سلامتی یہی ہے۔ واللہ سہماۃ الموفق۔

سوال :- جب احکام اجتہادیہ میں احتمال خطا کی گنجائش ہے۔ تو تمام احکام شرعیہ میں وثوق و اعتماد جو آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے۔ کس طرح قائم اور باقی رہے گا۔

جواب :- احکام اجتہادیہ محض وقت گزارنے کے بعد آسمان سے نازل شدہ احکام کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے۔ کیونکہ خطا پر مشہورائے رکھنا انبیاء کے لئے جائز نہیں، علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پس احکام اجتہادیہ میں مجتہدین کے ثبوت اجتہاد اور اختلاف آراء کے بعد حضرت حق جل و علا کے پاس سے ایک حکم نازل ہوتا ہے۔ جو صواب کو خطا سے مجید کرتا اور حق والے کو باطل والے سے امتیاز بخشتا ہے۔ پس حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں نزول وحی کے بعد جس سے صواب اور خطا میں تمیز ہوتی ہے۔ احکام اجتہادیہ بھی قطعی الثبوت ہوتے تھے۔ اور ان میں خطا کا احتمال نہیں رہتا تھا۔ بعد حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ثابت شدہ تمام احکام قطعی اور خطا کے احتمال سے محفوظ ہیں کیونکہ وہ ابتداء و انتہاء وحی قطعی سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان احکام کے استنباط و اجتہاد سے مقصود یہ تھا کہ مجتہدین و مستنبطین کو کرامت و بزرگی کے درجات حاصل ہوں۔ اور غنی و فقیر

اپنے اپنے درجات کے مطابق ثواب پائیں۔ اس لئے احکام اجتہاد میں مجتہدین کے درجات بھی بلند کم اور نزدیکی وحی کے بعد ان احکام کی قطعیت بھی ثابت ہو گئی۔ ان زمانہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد کے احکام اجتہاد غلطی ہیں۔ جو سفید عمل تو ہیں لیکن مثبت اعتقاد نہیں ہیں۔ کہ ان کا منکر کا فرق قرار پائے۔ ان اگر مجتہدین کا اجماع کسی حکم پر منعقد ہو جائے تو وہ مثبت اعتقاد بھی ہو جاتا ہے۔

خاتمہ مکتوب ہذا

اب ہم فضائل اہل بیت رسول علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والبرکات والتمنیات کے بیان کے ذریعہ اس مکتوب کو اپنے ختم کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں۔

ترجمہ احادیث متفقہ فضائل اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام

۱۔ عبد البر نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے علی سے بغض کیا۔ اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اور جس نے علی کو اذیت دی۔ اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ کتاب الاستیعاب

۲۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مجھے چار افراد سے محبت رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی خبر دی کہ وہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے نام بتائیں۔ فرمایا علی ان چار میں سے ہے۔ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔ اور ابو ذر اور مقداد اور سلمان (فادسی) رضی اللہ تعالیٰ عنہم

ترمذی و حاکم اور حاکم نے اسکی تصحیح بھی کی ہے

۳۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا: علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ طبرانی و حاکم باسانو سن

۴۔ حضرت براء سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھا، جب کہ آپ کے گدی پر حضرت حسن تھے۔ اور آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام فرما رہے تھے۔ اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ بخاری و مسلم

۵۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا۔ جب کہ سامنے منبر پر تشریف فرما تھے۔ اور حضرت حسن ان کے ایک پہلو میں تھے۔ اور آپ ایک بار دو گوں کی طرف دیکھتے اور ایک بار چتر حسن کی طرف۔ کہ بیشک میرا بیٹا

میں ہے۔ اور امید ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کر دے گا۔

بخاری

۶۔ حضرت انس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا۔ کہ حسن و حسین آپ کی دو رانوں پر تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے یہ بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی ان سے اور جو ان دونوں سے محبت کرے، محبت کر۔

ترمذی شریف

۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ کو آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا حسن اور حسین سے۔

ترمذی شریف

۸۔ مسو بن غزوہ سے روایت ہے۔ کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا۔ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے۔ جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے۔ وہ مجھے بھی ناراض کرتی ہے۔ اور جو چیز اسے رنجیدہ کرتی ہے۔ مجھے بھی رنجیدہ کرتی ہے۔ بخاری و مسلم

۹۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ کہ فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تو اس سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔

حاکم

۱۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کہ بیشک لوگ حضرت عائشہ کی باری کے دن ہدیہ بھیجنے کا قصد کرتے تھے۔ جس سے ان کا مقصد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی ہوتا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات دو گروہوں میں تقسیم تھیں۔ ایک گروہ وہ تھا۔ جس میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، اور حضرت حودہ تھیں۔ اور دوسرا گروہ حضرت ام سلمہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ کے گروہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو۔ کہ آپ لوگوں سے فرمائیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا چاہے۔ وہ وہاں ہی بھیج دیا کرے۔ جہاں حضور تشریف فرما ہوں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ

انے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اے ام سلمہ! مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ مجھ پر عائشہ کے کپڑوں (لبستر) کے ہوا کسی عورت کے کپڑوں میں دھجی نازل نہیں ہوتی۔ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ! میں آپ کو اذیت پہنچانے سے اللہ سبحانہ کی ہادنگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ تو حضرت فاطمہ نے جا کر یہ بات عرض کی۔ اس پر آپ نے فرمایا اے میری بیٹی! کیا تو اسے محبوب نہیں رکھتی۔ جسے میں محبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ہاں۔ تو فرمایا پھر تو بھی عائشہ سے محبت رکھ۔

بخاری و مسلم شریف

۱۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی پر رشک نہیں آیا۔ سوائے حضرت خدیجہ کے۔ اور میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حضور ان کا اکثر ذکر فرماتے رہتے تھے۔ اور بسا اوقات آپ ایک بکری ذبح فرماتے۔ پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے۔ پھر حضرت خدیجہ کی سیلیوں کو بھیجتے تھے۔ تو میں حضور سے بہت دفعہ کہتی کہ شاید دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ فرماتے خدیجہ میں یہ بیویاں تھیں۔ اور اسی سے میرے اولاد ہوئی۔

بخاری و مسلم شریف

۱۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عباس مجھ سے ہے۔ اور میں اس سے۔

ترمذی شریف

۱۳۔ ابو سعید سے روایت ہے۔ بیشک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے۔ جس نے میری عمرت (اہل بیت) کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی۔

دیلمی شریف

۱۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے میرے اہل بیت سے نیک سلوک کیا۔ قیامت کے روز میں اسے اس پر بدلہ دے دوں گا۔

ابن عساکر

۱۵۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے ہر سلاطین پر زیادہ ثابت قدم ہو گا۔ جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت رکھتا ہو گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

(ابن عساکر و دیلمی)

الہی بحق بنی فاطمہ
کہ بر قبول ایمان کنی خاتمہ
اگر وہ تم کو روکنی در قبول
میں دوست و ملائکہ کل

وَمِنْهُ اللَّهُ مُتَقَاتِي عَيْدِهِ وَعَلَى جَبْهَتِهِمُ الْوَيْلُ مِنَ الْوَيْلِ وَالْوَيلُ مِنَ الْوَيلِ وَالْوَيلُ مِنَ الْوَيلِ
وَعَلَى سَائِرِ عِبَادِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ

مکتوب نمبر ۳۰

ان مکتوبات شریفہ کے جامع فقیر حقیر عبدالحی کی طرف مسدود فرمایا۔

فضائل کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط رب جن سلطانہ کے غضب و غصہ کو ٹھنڈا کرنے میں
کوئی چیز بھی اس کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے زیادہ نافع نہیں۔ جب کہ یہ کلمہ طیبہ دوزخ کی آگ میں پڑنے
کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو دوسرے عفتوں کو جو اس سے کمتر نہیں، بطریق اولی ٹھنڈا کرتا۔ اور
تسکین دیتا ہے۔ کیوں تسکین نہ دے جب کہ بندہ اس کلمہ طیبہ کے تکرار کے ذریعے ماسوائے حق کی
نفعی کر کے سب سے منہ پھیر کر محبوب و برحق کو ہی تسلیم و توجہ دیتا ہے۔ غضب کا سبب پرگندہ توہمات
حق میں وہ مبتلا تھا۔ جب پرگندہ توہمات کی بندہ نے نفی کر دی تو اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ
بھی جاتا رہا۔ اس معنی کو تو عالم مجاز میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جب مالک اپنے فدام سے ناراض ہوتا
اور اس پر غضب کا اظہار کرتا ہے۔ تو جن فطرت والا غلام اپنے مالک کے سوا سے توجہ مبذول
اپنے آپ کو مالک کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ اس وقت مالک کو اپنے مملوک کے حق میں شفقت
و رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور غضب و غصہ رفع ہو جاتا ہے۔ اور اس کلمہ طیبہ کو آخرت کے
تلاش سے ذخیرہ دے رحمت کی پابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ فقیر یوں محسوس کرتا اور جانتا ہے۔ کہ
ظلمات کفر اور کمورت شرک سے رفع کرنے میں اس کلمہ طیبہ سے بڑھ کر شفاعت کرنے والی کوئی
وجہ نہیں۔ جس شخص نے اس کلمہ کی تصدیق کی ہو اور ایمان کا ایک ذرہ بھی حاصل کر لیا ہو اور پھر مومن

شہ اسے اللہ اور ملائکہ کے فیض بچھے ایمان پڑنا ترغیب کرے۔ تو میری اُمداد کرے قبول میں ہوں میرا توبہ ہے اور آئی ہوں کلام حق کے

کھڑا رہنا ایسی شرک میں گرفتار ہو چکا ہو۔ تو اُمید ہے۔ کہ اس کلمہ طیبہ کی شفاعت سے عذاب سے باہر اور دائمی عذاب و دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ جس طرح اس امت کے باقی کبیرو گناہوں کی سزاؤں کے دفع کرنے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم کی شفاعت بہت بفع مند اور کارگر ہے۔ اور یہ جوئیں نے کہا ہے ”اس امت کے گناہ کبیرہ“ اس بناء پر کہا ہے۔ کہ پہلی امتوں میں کبیرو گناہوں کا ارتکاب بہت کم ہوا ہے۔ بلکہ رسوم اور روافی شرک کی ملاوٹ و آمیزش بھی کم ہے۔ شفاعت کی محتاج زیادہ تر یہی امت ہے۔ پہلی امتوں کا ایک گروہ کھڑے پڑھتا تھا۔ اور دوسرے گروہ نے خلاصت سے ایمان قبول کیا اور احکام خداوندی کی بجا آوری کی۔ یہ گناہوں سے بھری ہوئی امت ہلاک ہو جاتی۔ اگر کلمہ طیبہ ان کی شفاعت نہ کرتا۔ جس طرح اگر خاتم المرسلین علیہم الصلوٰات والتسلیمات والتحیات اس امت کی شفاعت نہ کرتے اُمّہ مملیٰ نہ ہو رہے ہوتے۔ یہ گناہ گار امت ہے اور رب تعالیٰ بچنے والا ہے۔ جس قدر معافی اور بخشش حق بن و عطا اہل امت کے لئے کام میں لائے گا۔ معلوم نہیں کہ پہلی امتوں کے لئے بھی کام میں نہ لائے۔ ایک کم صورت شاید اسی پر گناہ کے لئے ذخیرہ کے طور پر رکھی گئی ہے۔

لے کہ مستحق کرامت گناہگار لاند

اور جب کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عفو و مغفرت کو دوست رکھتا ہے۔ اور کوئی مقام اور محل بھی اس پر تفسیر امت کے عفو و مغفرت کے برابر نہیں۔ اس لئے یہ امت خیر الامم قرار پائی۔ اور کلمہ طیبہ جو انفس الذکر ہے۔ اس امت کی شفاعت کرنے والا ہے۔ اور ان کی شفاعت کرنے والے پیغمبر کو ستید الانبیاء کا خطاب ملا۔ علیہ و علیہم الصلوٰات والتحیات ”یہی وہ لوگ ہیں۔ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ مسات سے بدل دے گا“ اور اللہ فقور رحیم ہے ”اُن ارحم الراحمین ایسا ہی ہوتا ہے اور اکرم الاکرمین کی شان بھی ہوتی ہے لے

برگرمیاں کار ہا دشواریست

اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہے۔

وَبِنَا غَفَرْنَا لَنَّا ذُنُوبَنَا وَمَا نَكُنَّا بِمُعْجِزِينَ

مے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش اور

لے کیوں کہ بخشش کے مستحق گناہ ہی ہوتے ہیں۔

لے گرم دانوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔

فِي امْرَأَتَيْنِ أَفْهَمًا وَافْهَمًا عَلَيَّ
ہمارے کام میں ہمارے مدد سے بڑے کو بھی
مُعَانَتِ فَرَمَا ۱۰ اور ہمارے قدم مستبصر کراد
کافروں کے خلاف ہماری مدد نصرت فرما۔

پھر اس کلمہ کے فضائل میں سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
مَنْ قَالَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
جس نے کلمہ طیبہ کی تصدیق کی۔ جنت میں
داخل ہوگا۔

کوئی نہ فکر لوگ تعجب کرتے ہیں۔ کہ صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے دخولِ جنت کیسے میسر آسکا۔ یہ لوگ
اس کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں۔ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے۔ کہ اگر تمام عالم کو صرف اس کلمہ
طیبہ کے بغیر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنجائش رکھتا ہے۔ اور مشاہدے میں اس طرح آتا ہے
کہ اگر اس کلمہ مقدسہ کی برکات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تمام عالم پر تقسیم کرتے رہیں۔ سب کو کفایت
کرتا اور سب کو میراب کرتا ہے۔ تو اس کلمہ طیبہ کی برکات کس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ جب کہ اس کے ساتھ
کلمہ مقدسہ مُحَمَّدٌ مَوْسُوں اللہ جمع ہو جائے۔ اور تبلیغ توحید کے ساتھ مل جائے۔ اور رسالت
ولایت کی ساتھی بن جائے۔ ان دو کلموں کا مجموعہ ولایت و نبوت کے کمالات کا جامع ہے۔ اور
ان دو سعادتوں کا پیشوا ہے۔ یہی کلمہ ہے۔ جو ولایت کو ظلماتِ فحشا سے پاک کرتا اور
نبوت کو درجہِ علیا تک پہنچاتا ہے۔ اسے اللہ! ہمیں کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ کر اور ہمیں اس پر
ثابت رکھ۔ اور ہمیں اس کی تصدیق پر موت نصیب فرما۔ اور اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ
ہمارا شہر فرما۔ اور ہمیں اس کی حرمت اور اس کی تبلیغ کرنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات و افضیات
و ابرکات کی حرمت سے جنت میں جانا نصیب فرما۔

نیز جب نظر اور قدم عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور بہت کے پرواں نیچے ٹک جاتے ہیں۔ اور
معاملہ غیب صرف تک جا پہنچتا ہے۔ اس مقام میں کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ مَوْسُوں اللہ کے
پاؤں کے بغیر نہیں چلا جاسکتا۔ اور اس کلمہ مقدسہ کی آغوش میں بیٹھ کر ہی اُس مسافت کو طے کیا جاسکتا
ہے۔ اس مقام میں اس کلمہ طیبہ مقدسہ کو ایک بار پڑھنے والا اس کلمہ طیبہ مقدسہ کی حقیقت کی اعداد و
اعانت سے اُس مسافت کا ایک قدم طے کرتا ہے۔ اور اپنی ذات سے خود اور حق جل و علا کے

قریب جا پڑتا ہے۔ اور اس مسافت کا ایک جزو تمام داریہ امکان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس سے اس کلمہ طیبہ کے ذکر کی فضیلت معلوم کی جاسکتی ہے۔ کہ اس کلمہ کے سامنے ساری دنیا کی کچھ جنت و قدر و قیمت نہیں ہے۔ کاش کہ ساری دنیا اس کے سامنے اتنی حیثیت ہی رکھتی جتنی ایک قطرے کی دریائے حیرت کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی عظمت کا غور پڑھنے والے کے دریاہ کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس کلمہ مقدس کی عظمت کا غور بھی زیادہ ہوگا۔

بِزِيدِكَ وَجْهًا حُسْنًا اَذَامَا زَعَدًا لَقَطْرًا

معلوم نہیں کہ اس دنیا میں کوئی آرزو اس کے برابر ہو کہ ایک کونے میں بیٹھا ہو۔ اور اس کلمہ طیبہ سے لذت گیر اور محفوظ ہوتا رہے۔ لیکن کیا کیا جائے۔ کہ تمام آرزوئیں میسر نہیں۔ اور غفلت اور خلق کے میل جول سے چاہہ نہیں۔

اے ہمارے رب! ہمارے نور کو مکمل کر۔ اور ہماری مغفرت فرما۔ بیشک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

مُبَحَّاتُ رَبِّكَ وَبِالْعَزَّةِ عَنَّا يَصْطَفُونَ وَسَلَامُهُ
عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مکتوب نمبر ۳

عالمی دوست کشمیری کی طرف سادہ فرمایا

اس بیان میں کہ اہل اللہ کے باطن کا دنیا سے رانی برابر تعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظہور

دنیا اور اسباب دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

خدا کے جن مسلمانوں کی معرفت اس شخص کے لئے حرام ہے۔ جس کے باطن میں دنیا کی رانی

سے جتنی زیادہ بار تو اس کے چہرے کو دیکھتے تھے اس کا چہرہ زیادہ حسین نظر آئے گا۔

برابر محبت بھی موجود ہو۔ یا اس کے باطن کا اتنی مقدار میں بھی دنیا سے تعلق موجود ہو یا دنیا کی اتنی مقدار بھی اس کے باطن میں گزرتے۔ جس طرح اس کا ظاہر کہ باطن سے بمرامل و درجے۔ اور آخرت سے دنیا میں اگر افادہ و استفادہ کی مناسبت کی شرط کے حصول کی خاطر لوگوں سے اشتلاط پیدا کیا ہوا ہے۔ اس بناء پر اگر دنیا کی بات کرے۔ اور اس کے اسباب سے وابستہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اور کوئی بُری چیز نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ تاکہ ہندوں کے حقوق بیکار نہ ہوں اور افادہ استفادہ کا راستہ بند نہ ہو۔ پس ایسے شخص کا باطن اُس کے ظاہر سے بہتر ہے اور جو ننگم فروش کی طرح ظاہر میں لوگ اُس کی مانند گندم نما جو فروش تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے ظاہر کو اُس کے باطن سے بہتر مانتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر اُردنیا سے بے تعلق لیکن باطن گرفت اِردنیا ہے۔ رَبَّنَا اَفْتِنَا بَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ بِالْحَقِّ ذُنُوبُ خَيْرُ الْفَاقِينَ

وَالسَّلَامَةُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالتَّوَمَّ مَقَابِلَهُ الْمَصْطَفَى
عَلَيْهِ وَعَلَى اِلَهِ الْعَالَمِينَ وَالْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتِ الْعَلِيِّ

مکتوب نمبر ۳۹

سید عبد الباقی رنگپوری کی طرف صادر فرمایا

اصحابِ یمن، اصحابِ شمال اور سابقین کے بیان میں جنہوں نے ایک قدم شمال اور دوسرا یمن پر رکھا ہوا ہے۔ اور سبقت کا گیند میدان اصل ٹکسے کے ہیں۔ اور اس کے مناسب اُردن کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت کرے، جان کہ اصحابِ شمال وہ لوگ ہیں۔ جو تاریک پرووں میں ہیں اور اصحابِ یمن نورانی پرووں والے۔ سابقین وہ ہیں جو ان ظلماتی اور نورانی پرووں سے باہر نکلے ہوئے اور ایک قدم شمال پر اور دوسرا یمن پر رکھ کر سبقت کا گیند میدان اصل میں سے گئے ہیں۔ اور امکانی اور جو بی ظلال سے اوپر گزر گئے ہیں۔ اور انہوں نے اسم و صفات اور شان و اعتبار سے سوائے ذات تعالیٰ و تقدس کے کچھ نہیں چاہا۔ اصحابِ شمال کثرت و تفاوت والے ہیں۔ اور اصحابِ یمن اہل

اسلام اور اربابِ ولایت میں۔ اور بالاصالتہ سابقین انبیاء علیہم السلامات و التسلیمات میں۔ تابع ہونے کے اعتبار سے جسے بھی اس دولت سے مشرف کر دیں۔ تبعیت کے طور پر یہ دولت زیادہ تر انبیاء علیہم السلامات و التسلیمات کے اکابر صحابہ میں پائی جاتی ہے۔ اور قلت و ندرت کے طور پر غیر صحابہ میں بھی متحقق ہے۔ اور فی الحقیقت یہ شخص بھی گروہ صحابہ میں شامل اور کمالات انبیاء علیہم السلامات و البرکات سے ملتی ہے۔ شاید ایسے ہی شخص کے حق میں حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

لَا يُدْرِي أَذَلُّهُمْ شَرًّا أَمْ أَحَبُّهُمْ
میں معلوم کیا جاسکتا کہ ان کے پہلے بہتر ہیں یا پچھلے۔

اگرچہ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے۔

خَيْرُ الْكَرُوفِ قُرْبِي
سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔

کیونکہ اپنے زمانے کو قرون کے اعتبار سے بہتر فرمایا اور آخری زمانے کو اشخاص کے لحاظ سے والدہ سبحانہ اعظم۔

لیکن انبیاء علیہم السلامات و التسلیمات کے بعد افضلیتِ شیعین (ابوبکر و عمر) پر اہل سنت کا اجماع ہے ایسا کوئی نہیں۔ جو ابوبکر پر سبقت لے گیا ہو۔ اس امت کے سابقین کے پیشرو وہ ہیں۔ اور اس امت کے پہلوں کے پہلے بھی آپ ہیں۔ اور حضرت فاروق آپ کے قوس کی دولت افضلیت سے مشرف ہونے نہیں۔ اور آپ کے توسط سے دوسروں سے فوقیت ملے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ فاروق کو خلیفہ صدیق کہتے ہیں۔ اور شعبے میں آپ کو رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے شاد سوار حضرت صدیق ہیں اور حضرت فاروق ان کے رولف ہیں۔ کیا اچھا ردیف ہے جو اپنے شاد سوار سے موافقت کرتا اور اس کے خصوصی اوصاف میں شرکت فرماتا ہے۔

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سابقین یحییٰ و شمال کے احکام سے خارج نہیں۔ اور غلامی و نورانی معاملات سے اوپر نہیں۔ ان کے اعمال اسے کتابِ یحییٰ اور کتابِ شمال سے الگ ہیں۔ اور ان کا محاسبہ صحابہ یحییٰ و محاسبہ شمال کے محاسبہ کے علاوہ ہے۔ ان کے ساتھ کاروبار علیحدہ اور ان کے ساتھ کرشمہ و ناز و نبذ ہے۔ صحابہ یحییٰ اصحابِ علی کی طرح ان کے کمالات سے کیا پا سکتے ہیں۔ اور ارباب

۱۔ ترمذی شریف برداشت، انس رنی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۔ بخاری و مسلم شریف۔

ولایت ان کے اسرار سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ مقطعات قرآنی کے حروف ان کے اسرار کے رموز اور مشابہات فرقانی ان کے مدارج وصول کے خزانے ہیں۔ اصل سے وصول نے انہیں عقل سے فائدہ کر دیا ہے۔ اور اباب غلال کو ان کے حریم خالص سے دور کر دیا ہے۔ مقرب ہی نہیں۔ اور روح در بیان انہی کا چند ہے۔ یہی ہیں جو فزع اکبر (بڑے غوث) سے فکر مند ہوں گے۔ اور قیامت کے وحشت ناک واقعات سے نہیں گھبرائیں گے۔ اسے اللہ! ہمیں ان کے دوستوں میں سے کر۔ کیونکہ انسان اسکے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ جس سے پیدا کرتا ہے۔ بصدقہ سید المرسلین علیہ و علی آل کل الصلوات والتسلیمات والتحیات والبرکات۔

مکتوب نمبر ۲۰

مولانا محمد الدین کی طرف سے ارسال

اس بیان میں کہ حجابات کا ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے نہ کہ وجود

کے اعتبار سے۔ اور اس کے مناسب اصول کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَطَاعُوا

حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات کے حجابات کا ازالہ دو قسم ہے ایک ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرا وجود کے اعتبار سے۔ ازالہ وجودی محال ہے۔ اور ازالہ شہودی ممکن بلکہ واقع ہے۔ اگرچہ یہی عقلیں اور انہی خواص لوگوں کا چند ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آیا ہے

اِنَّ لِلّٰهِ سُبُوْنًا اَلْحَبَابُ مِنْ تُوْرٍ وَ
تَلْمِذَةٌ لَّوْ كُشِفَتْ لَاحِرَتُهُمْ سُبُحَاتُ
وَجْهِهِ مَا اَنْتَهَىٰ اِلَيْهَا بَصَرَةٌ مِنْ
بَشَرٍ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی کے لئے نور اور علمات کے
متریزار چر سے ہیں۔ اگر وہ اٹھا دیئے جائیں
تو اس کے چہرے کے نور وہیں تک ہر شے کو

۱۔ نور مات کیونکہ۔ بشکوۃ شرایین اور اشعة السموات ترجمہ مشکوٰۃ مختلف الفاظ کے ساتھ۔

حَقِيقَتِ

جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔

اس حدیث میں وارد کشف و ازالہ سے مراد وجودی کشف و ازالہ ہے۔ جو مستقیم ہے۔ اور جو کچھ اس فقیہ نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس سے تمام مجاہبات کا ازالہ ہو جاتا ہے تو اس ازالہ سے مراد ازالہ شہودی ہے۔ چنانچہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو ایسی بصارت عطا فرماتا ہے۔ جس سے وہ مجاہبات و پردوں کو کچھ پوشیدہ چیزیں دیکھتا ہے۔ یہاں مجاہبات و پردوں کا ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے۔ تو اسنی طرح یہ بھی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ فقیہ نے لکھا ہے۔ مجاہبات کے عدم ازالہ کی حدیث کے منافی نہیں۔ کیونکہ حدیث میں ایک دوسرے ازلے کا ذکر ہے اور میری تقریر میں ایک دوسرے کا ازالے کا بیان ہے۔ لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْأَمْرُ مُنْتَظَرٌ
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْمُشْلُوكَاتِ وَالْمُشْلِيَّاتِ الْمَعْلُ

مکتوب نمبر ۴۱

شیخ فرید تنہا سیری کی طرف سے مکتوب

اس بیان میں کہ نہایت انصاف کے مراتب ہیں پہنچ کر ایک ایسا مرتبہ سامنے آتا ہے۔ جہاں کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے گئی گشت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

اللہ سبحانہ کی عنایت اور بعد ازاں اس کے حبیب پاک علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نہایت انصاف کے مراتب کی طرف عروج کے وقت ایک ایسا مرتبہ سامنے آیا۔ جس مقام کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے گئی گشت زیادہ تھا۔ پس اگر اس مقام کے ایک ذرے کا سلوک طے کر لیا جائے۔ تو گویا دائرہ امکان سے گئی گشت زیادہ مسافت طے ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص کی ترقی کا کیا عالم ہو گا۔ جو اس مرتبہ کی مسافت طویل طے کر چکا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دائرہ امکان کی وجہ اور اس سے اوپر کے مراتب کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ کاش کہ دریائے محیط کے سامنے قطروں کی حیثیت رکھتا۔ تو لازمی بات ہے کہ اپنے پاؤں کی قوت سے کوچ و دست میں نہیں پہنچ سکتے اور اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ کی عطا کی گئی کو سوار میں

اپنی تہذیبوں اور کدورتوں کا زوال بھی اس عالم میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُسے اپنی صفائی کا یقین اور اُس کے لئے اپنے تزکیہ کے ثبوت کا علم ہو جاتا ہے۔ اور جب سالک ہر گھڑی اپنے احوال والہ کو عالمِ مشکل میں جو آفاق سے ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس عالم میں اپنے آپ کو ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں منتقل ہوتا دیکھتا ہے۔ تو گویا اس کی آفاق میں سیر ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سیفی الحقیقت سالک کے نفس میں سیر ہوتی ہے۔ اور اس کے اوصاف و اخلاق میں حرکت کیفی ہے۔ لیکن جب کہ حیثی کی وجہ سے اس کا سطح نظر آفاق میں نہ کہ نفس۔ اس لئے یہ سیر بھی آفاق سے منسوب ہو گئی۔ مشائخ نے اس کے مکمل ہونے کو جو سیر آفاق سے منسوب ہے۔ سیر الی اللہ کا تمام و مکمل ہونا قرار دیا ہے۔ اور فنا کو اس سیر سے وابستہ کیا ہے۔ اور سلوک کو اس سیر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد جو سیر واقع ہوتا ہے اُسے سیر انفسی کے نام سے موسوم کرتے اور اُسے ہی سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور بقا باللہ اسی مقام میں نبات کرتے ہیں۔ اور اس مقام میں جذبہ کا حصول سلوک کے بعد جانتے ہیں۔ جب سالک کے لطائف سیر اول میں تزکیہ حاصل کر لیتے اور بشری کدورتوں سے نبات پالیتے ہیں۔ تو اس بات کی قابلیت پیدا کر لیتے ہیں۔ کہ اسم جامع کے جو اس کا رب ہے۔ ظلال و علوس ان لطائف کے آئینوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لطائف اُس اسم جامع کی جزئیات کے ظہورات و تجلیات کے وارو ہونے کی جگہ بن جاتے ہیں اس سیر کو سیر انفسی اس بنا پر کہتے ہیں۔ کہ نفس اسما کے ظلال و علوس کے آئینے بن جاتے ہیں نہ اس بنا پر کہ سالک کی سیر نفس میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیر آفاق میں گزرا ہے۔ کہ آئینہ داری کے اعتبار سے اُسے سیر آفاق کہا گیا ہے۔ نہ یہ کہ سیر آفاق میں واقع ہے۔ اس سیر میں فی الحقیقت ہما کے ظلال کی سیر ہے جو نفس کے آئینوں میں واقع ہوتی ہے۔ لہذا اس سیر کو سیر عاشق و معشوق کہا گیا ہے۔

آئینہ صورت از سفر و صورت کاں پذیراے صورت از نور و صورت

اس سیر کو سیر فی اللہ اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے۔ کہ مشائخ نے کہا ہے کہ سالک اس سیر میں متعلق باطلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک عادت سے دوسری عادت کی طرف انتقال کرتا ہے۔ کیونکہ

ماخیزہ صفر ۱۲۳ - لیلہ نفس کا نور سفید، لیلہ سیر کا نور سبز، لیلہ نفس کا رنگ نیلوان، اور لیلہ نفس کا رنگ سیاہ قرار دیا ہے۔ لے آئینہ بر صورت قبول کرتا ہے، حرکت و سفر کرنے سے دور ہے۔ بلکہ وہ صورت کو اپنی نوریت کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔

منظر کو ظاہر کے اوصاف سے تصور بہت جھٹھڑا رہتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں میر متحقق ہو گئی۔ یہ ہے اس مقام کی نہایت تحقیق اور اس کلام کی قیصر۔ صاحب مقام کا حال شاید یہ ہو۔ اور کلام سے متکلم کی مراد بھی یہ ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنے فہم اور اپنی دریافت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اور بعض اوقات متکلم کلام سے کچھ معنی مراد لیتا ہے۔ اور سننے والا اسی کلام سے کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔

مشائخ کرام سیر انفسی کو بے تکلف سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور اُسے بے تحاشا بقا باللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اور وصل و اتصال کا مقام نشان کرتے ہیں۔ اور یہ اطلاقات فقیر پر پڑے گراں گزرتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی قیصر و توجیہ میں جیلے اور تکلفات کا مرتکب ہونا پڑتا ہے۔ ان حیلوں کا کچھ حقد کلام مشائخ سے ماخوذ ہے۔ اور کچھ افائد و ابہام کی راہ سے آیا ہے۔ سیر آفاقی میں گویا اخلاق بد سے تقلید حاصل ہوا تھا۔ اور اس سیر انفسی میں اخلاق حمیدہ سے آراستگی ہوتی ہے۔ کیونکہ تقلید مقام فنا کے مناسب اور اس سیر انفسی کی نہایت معلوم نہیں کر سکے۔ اور سالک کی عمر طاعنی بھی اگر صرف ہو جائے تو بھی مشائخ نے اس میر کے شتم نہ ہونے کا حکم کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ محبوب کے اوصاف و شمائل کی نہایت نہیں۔ تو ہمیشہ سالک متعلق کے کہتے ہیں اس کی صفات میں سے ایک صفت اور اس کے کمالات میں سے کسی ناکسی کمال کا ظہور ہوتا رہے گا۔ لہذا سیر کا انقطاع کہاں ہوگا۔ اور اس کی نہایت تک پہنچا کیسے درست قرار دیا جاسکتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے سلف

ذوہ گریں نیک در پس بد بود گرچہ عمر سے نیک ز نذر و نود بود

اور اس فنا و بقا پر جو سیر آفاقی اور انفسی سے حاصل ہوتی ہے۔ ولایت کے اسم کا اطلاق کرتے ہیں اور نہایت کمال نہیں تک جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر سیر واقع ہو تو وہ ان کے نزدیک سیر رجوع ہے۔ جو سیر عن اللہ باللہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیر جہاد کو جسے سیر فی الاشیاء باللہ کہتے ہیں۔ نزول و رجوع سے متعلق جانتے ہیں۔ اور ان مشائخ نے ان دو سیروں کو تکمیل و ارشاد کے سلسلے قرار دیا ہے جس طرح پہلی دو سیروں میں نفس ولایت کے حصول و کمال کے سلسلے ہیں۔ اور مشائخ کی جماعت نے کہا ہے کہ ستر ہزار پروردگار کا ذکر جو حدیث میں آیا ہے کہ

اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ بَحْبَابٍ تَنْوُرُ بیشک اللہ تعالیٰ کے سلسلے نور و خلعت کے مستر

وَنُظْمِيَّةٍ ہزار پروردگار سے ہیں۔

سلف مذکورہ بہت چھایا بہت بڑا ہو۔ ساری عمر تک وہ دو کرتا رہے تو بھی اپنے اللہ ہی رہتا ہے۔

تو یہ پردے سیرِ آفاق میں بٹھائے ہیں۔ کیونکہ لطافت میں سے ہر ہر لطیف میں دس دس ہزار پردے دور ہوتے ہیں۔ اور جب وہ سیر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو عجایب بھی سامنے کے سارے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور سالک سیر فی اللہ سے موصوف ہو جاتا اور مقام وصل میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے اربابِ ولایت کے سیر و سلوک کا حاصل اور خلاصہ اور ان کے کمال و تکمیل کا نسخہ جامعہ۔ اور اس باب میں جو کچھ دس فقیر پر محض فضل و کرم خداوندی جن سلطانہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور جس کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اظہارِ نعمت اور شکر خدا کے طور پر فقیر نے عرضِ تحریر میں لکھا ہے۔

خَالِقُ بَدْوِطَايَا اُولَى الْاَلْبَابِ
جان لے۔ اللہ تعالیٰ تجھے نیکی کی توفیق عطا کرے اور سید سے راستے پر چلائے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جو بے مثل و بے کیف ہے۔ جس طرح آفاق سے وراء ہے۔ انفس سے بھی وراء ہے۔ اس سلسلہ سیرِ آفاق کو سیرِ الی اللہ کہتے ہیں اور سیرِ انفسی کو سیر فی اللہ کا نام دینے کے کوئی معنی نہیں بلکہ آفاق اور انفس دونوں سیریں، سیرِ الی اللہ میں داخل ہیں۔ سیر فی اللہ وہ سیر ہے۔ جو آفاق و انفس سے کئی ہزار گز دور ہے۔ اور ان سب سے وراء اور ادا ہے۔

عجب معاملہ ہے۔ سیر فی اللہ کو انہوں نے سیرِ انفسی قرار دیا ہے۔ اور اس سیر کو بے نہایت کہا ہے۔ اور عمرِ ابدی کے ساتھ بھی اس کے ملے ہوتے کو جائز قرار نہیں دیا جیسا کہ ابھی یہ بیان کرنا۔ اور جب انفس آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل نہیں۔ تو اس تقدیر پر دائرہ امکان کو ملے کرنا ممکن نہ ہوگا۔ تو حرامِ دائمی اور خسارِ سرمدی لازم ہوگا۔ اور اس صورت میں فنا کبھی متحقق نہ ہوگی۔ اور نہ بقا مقصور ہوگی۔ تو وصل و اتصال اور قرب و کمال کیسے حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ جب بزرگ پانی کی بجائے سراب پر گناہت کریں اور الی اللہ کو فی اللہ گمان کریں۔ اور امکان کو وجوب اور چون کو بے چون سے تعبیر کریں تو چھوٹوں اور پست فطرتوں کا کیا گلہ کرے۔ اور جن کے متعلق کیا اظہارِ شکایت کرے۔ ان پر کیا آفت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے کس اعتبار سے انفس کو حق جن و علا کہہ دیا۔ کہ انفس کی سیر کو مد و نہایت کے ہوتے ہوئے بے نہایت گمان کر لیا۔ سالک کے آئینے میں اسماء و صفات و اجہی جن سلطانہ کے ظہور کو اس سیرِ انفسی میں انہوں نے جو قرار دیا ہے۔ وہ دراصل اسماء و صفات کے غلال میں سے ایک غل کا کاظہور ہے نہ کہ عین اسماء و صفات کا ظہور۔ جیسا کہ اس معنی کی تحقیق اس مکتوب کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ آئے گی۔ کیا کروں اور کس طرح جنابِ قدس تعالیٰ و تقدس کے متعلق علم و تمیز رکھنے کے باوجود اس بے ادبی کو جائز رکھوں اور اس بلند ذات کے ملکِ خدا اس سبحانہ کے غیر کو شریک کروں۔ اگرچہ ان کا بڑا قدس اللہ تعالیٰ اسرارِ ہم کے حقوق اپنے اوپر لازم جاتا ہوں۔ کیونکہ میں کئی طرح سے ان کا

ترتیب یافتہ ہوں۔ لیکن حضرت واجب الوجود جلّیٰ ساہنہ اس کے حقوق ان سب کے حقوق سے فائق ہیں اور اس کی تربیت دوسروں کی تربیتوں سے اوپر ہے۔ نہیں نے اس بلند ذات کی حق تربیت سے اس جنس سے نجات پائی ہے۔ اور اس بلند ذات کے ملک مقدس میں اس پاک ذات کے غیر کو شریک نہیں کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں اس راہ پر آسنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگر اللہ ہمارے دشمن ہی نہ فرماتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔

وہ بلند ذات بے مثل و بے کیفیت ہے اور جو چیز کوئی وچند ہی کے خارج سے خارج ہے، اس کی بلند چنانچہ قدس سے دور ہے۔ اس لئے آفاق کے آئینوں اور انفس کی جلوہ گاہوں میں اس پاک ذات کی کوئی گہنائش نہیں۔ اور جو کچھ ان میں ظاہر ہوتا ہے ظاہر کی طرح شکل و کیفیت میں سے ہوتا ہے۔ پس آفاق و انفس سے جسے گزرنا چاہیے۔ اور اس پاک ذات کو آفاق و انفس سے باہر تلاش کرنا چاہیے۔ اور جس طرح دائرہ امکان میں آفاق ہو چاہے انفس اس پاک ذات کی گہنائش نہیں۔ اس کے اسماء و صفات کی بھی گہنائش نہیں ہے۔ اور جو کچھ وہاں ظاہر ہے، بلند اور پاکیزہ اسماء و صفات کے ظلال و عکوس اور ان کا شبہ اور مثال ہے۔ بلکہ اسماء و صفات کی تخلیق و مثالیت بھی آفاق و انفس سے باہر ہے۔ یہاں آراستہ کرنے اور قدرت منقش کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ظہور کس کا اور بقی کہیں۔ اس لئے کہ اس ذات پاک کے اسماء و صفات بھی اس کی بلند ذات کی طرح بے مثل و بے کیفیت اور بے شبہ اور بے نمونہ ہیں۔ جب تک تو آفاق و انفس سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس بلند ذات کے اسماء و صفات کی تخلیق کے معنی سے واقف نہ ہو گا۔ تو بلند و پاکیزہ اسماء و صفات تک وصول کیسے میسر آ سکتا ہے۔

غائب کار و بلد ہے۔ اگر اپنے مکشوفات و معلومات یقینہ کی بات کروں جو شائع کے مذاق کے موافق نہیں۔ اور نہ ان کے مکشوفات کے مطابق ہے۔ تو کون اعتبار کرے گا۔ اور اگر نہ کہوں اور پوشیدہ رکھوں۔ تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا دینے کا مرتکب ہوں گا۔ اور جس چیز کا حق تعالیٰ و تقدس پر اطلاق جائز نہیں۔ اس کے اطلاق کی گہنائش پیدا ہوگی۔ اس لئے ضرورت تھو حق ہے۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کے جو کچھ لائق و مناسب ہے۔ اس کا اظہار کرتا ہوں۔ اور جو کچھ اس سبحانہ و تعالیٰ کی جناب قدس کے نامناسب ہے۔ اس کی نفی کرتا ہوں۔ اور دوسرے کے خلاف کرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے۔ دوسروں کی مخالفت کا خوف اس وقت ہوتا ہے۔ جب کہ مجھے اپنے معاملے میں تذبذب اور اور شک اور اپنے مکشوف میں اشتباہ ہو۔ جب کہ سپید صبح کی طرح کام کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ اور جو دھوئیں رات کے چاند کی مانند اصل معاملے کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور ظلال سے مکمل طور پر

اُسے گزار کرے جاتے اور شبہ و مثال سے بلندے جاتے ہیں۔ تو اشتباہ کہاں اور تذبذب کیسے رہ سکتا ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ صحت احوال کی علامت کہاں کے حصول کا یقین ہے۔ نیز تذبذب و اشتباہ کی صورت کیسے متحقق ہو سکتی ہے۔ جب کہ اس بلند ذات کی عنایت ہے عنایت سے ان بزرگوں کے احوال مقررہ پر تفصیلی اطلاع میسر آ چکی ہے۔ اور توحید و اتحاد اور اعلا و سرہین کے معارف مشکوف ہو چکے ہیں۔ اور مشکوف و مشہود کی حقیقت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اور ان کے فقائق علوم و معارف و صافحت سے سمجھ میں آ چکے ہیں۔ اور مدت دراز تک اسی مقام میں رہا ہوں۔ اور ان کے قلب و کثیر یعنی ہر شے سے الاما شاء اللہ تعالیٰ واقف ہو چکا ہوں۔ آخر الامر بفضل خداوندی جن سلطانہ سے ظاہر ہوا کہ یہ سب لکھل کے شعبہ سے ہیں۔ اور شبہ و مثال سے گرفتاری ہے۔ مطلوب ان سب سے وارد الراء اور مقصود ان سب سے ماسوا ہے۔ تو یہ فقیر مجبوراً سب سے رخ چھ کر جناب قدس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور جو کچھ چونی اور چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ اس سے پاک و مبرا ہو گیا۔

” اُنھیں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہیں ہر باطل مذہب سے الگ ہوتا ہوں۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ “

اگر معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو میں مشائخ کے خلاف ہرگز لب کشائی نہ کرتا۔ اور نطن و تنین سے ان کی مخالفت نہ کرتا۔ اور اگر یہ خلاف واجب تعالیٰ بل سلطانہ کی ذات و صفات سے متعلق نہ ہوتا۔ اور بات اس بلند ذات کی تنزیہ و تقدیس کے بارے میں نہ ہوتی تو ان اکابر کے مشکوف کے خلاف میری طرف سے کچھ وقوع میں نہ آتا۔ اور نہ ہی ان کے علوم کی مخالفت میں، لیکن کچھ کہتا۔ کیونکہ میں کینہ انہی کی دولتوں کے کھلیوں کا خوش چین ہوں اور ان کی نعمتوں کے دسترخوانوں کا پس خوردہ کھانے والا روزیل ہوں۔ میں مکرراً ظہار کرتا ہوں کہ مشائخ کرام ہی میں جنہوں نے افوار و اقسام کی تربیتوں سے میری پرورش کی ہے اور مجھے قسم قسم کے کرم و اسان سے نفع پہنچایا ہے۔ لیکن کیا کیا ہائے کہ واجب تعالیٰ میں سلطانہ کے حقوق ان کے حقوق سے فائق ہیں۔ جب بحث اس بلند ہستی کی ذات و صفات کے متعلق چھڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس بلند ذات کی جناب قدس کے لائق بعض احوال کا اطلاق درست نہیں۔ تو اس مقام میں خاموشی اختیار کرنا۔ اور دوسرے کے خلاف کچھ کہنے سے ڈرنا دین و دیامت سے دور ہے۔ اور طاعت و بندگی کا مقام اُسے برداشت نہیں کرتا۔ علماء کا مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ سے امور خلاف میں اختلاف جیسے مل و عدت وغیرہ نظر راستہ الہی کی راہ سے ہے۔ اور فقیر کا اختلاف اُن سے کشف و شہود کے راستے سے

ہے۔ علماء و ان امور کے فتح کے قابل نہیں۔ اور بشر و عہد ان کے من کا قابل ہے

مسئلہ و مدت وجود میں شیخ علاؤ الدین کا اختلاف علماء کے طور پر مفہوم ہوتا ہے۔ اور ان کی جانب فتح کی طرف ناظر ہے۔ اگرچہ یہ فتح کشف کے راستے سے آیا ہے۔ کیونکہ صاحب کشف انھیں بُرائیوں جانتا۔ کیونکہ یہ مسئلہ احوال عزیمت کا متفقین اور معارف عجیب پر مشتمل ہے۔ غایۃ مافی الباب اتنی بات ہے کہ اس موقع میں قیام کن مستحق نہیں۔ اور ان احوال و معارف پر اکتفا کرنا مناسب نہیں۔

سوال۔ اس صورت میں مشائخ کو باطل پر ماننا پڑے گا۔ اور حق اُن کے مکتوف و مشہو کے مساوی ہوگا

جواب۔ ا۔ باطل یہ ہے کہ اس کا صحیح عمل و معنی نہ ہو سکے۔ اور ہمارے اس مسئلہ میں ان احوال و معارف کا نشانہ حق سبحانہ کی محبت کا غلبہ اور اس بلند ذات کی محبت کا ایسے طور پر غلبہ ہے۔ جو ان کی فکر بصیرت میں ماسوا کا نام و نشان باقی نہیں چھوڑتا۔ اور غیر و غیرت کے اسم و رسم کو نیست اور لاشے کر دیتا ہے۔ اس وقت نامہار شکر اور غلبہ مال کے باعث ماسوا کو معدوم جانے لگا۔ اور حق تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہ دیکھے گا۔ یہاں باطل کیا چیز ہے اور بطلان کیا۔ یہاں تو حق کا غلبہ اور باطل کا بطلان ہے۔ اور ان بزرگوں نے محبت حق جن و علا میں اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ ہر شے کو بھی ترک کر دیا۔ اور اپنا اور اپنے غیر کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ نزدیک ہے کہ باطل ان کے سایہ سے بھی دُور بھاگے۔ یہاں سب حق ہے اور حق کیلئے ہے۔ علماء ظاہرین ان کی حقیقت سے کیا پاسکتے ہیں۔ اور مخالفت کے سوا اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان کے کمالات سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو اس میں ہے کہ ان احوال و معارف کے علاوہ کچھ ایسے کمالات بھی نہیں۔ جن کے سامنے یہ احوال و معارف و دیانے محیط کے سامنے قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آسمان نسبت بعرش اعلیٰ فرو و در نلبس مالیت پیش نک تو و

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حجابات کے داخل ہونے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ کہ میرزا قاسمی اور نورانی حجابات مکمل طور پر اٹھ جاتے ہیں جیسا کہ گذرا فقیر کے نزدیک یہ بات محض خدشہ ہے۔ بلکہ اس کے خلاف ثابت و مشہود ہو چکا ہے۔ کہ علمانی حجابات کا اٹھنا تمام مراتب امکان کے طے ہونے سے واجب ہے۔ جو سیر قاسمی و الفی سے حیرت آجاتا ہے۔ لیکن نورانی

نے اگرچہ آسمان عرش کی نسبت نہیں ہے۔ لیکن تودہ فلک کی نسبت بہت بلند ہے۔

عجبات کا اٹھنا واجب تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات کی سیر سے مربوط ہے۔ یہاں تک کہ اس کی نظر میں تمام باقی رہے نہ صفت نہ نشان باقی رہتی ہے نہ اعتبار۔ تو اس وقت اس کے لئے تمام نورانی عجبات اٹھنے پھرنے جاتے ہیں۔ تو وہ اصل عربانی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اصل حصول میں بہت کم اور یہ اصل بہت نادر الوجود ہے۔ پس سیرِ آفاقی میں معلوم نہیں کہ نفعِ ظلمانی عجبات اٹھتے ہوں۔ نورانی عجبات کے اٹھنے کی وہاں کیا صورت ہو سکتی ہے۔ غایتِ مافی الالباب اتنی بات ہے کہ ظلمانی عجبات کے مراتب مختلف ہیں۔ جو اشتباہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ مشائخِ عظامت میں انسانی عجبات قلبی عجبات سے اوپر ہیں۔ تو قلیل الظلمۃ شخص اپنے آپ کو نسبتاً نورانیت کے عنوان سے ظاہر کرتا ہے۔ اور ظلمانی عجبات نورانی عجبات کی شکل میں متغیر ہوتے ہیں۔ حالانکہ ظلمانی ظلمانی ہے اور نورانی نورانی۔ تیز نگاہ والا ایک کو سرے سے غلط محسوس نہیں ہوتا۔ اور اشتباہ کے سبب کو پالینے کی وجہ سے علمت پر نور کا حکم نہیں لگتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ نفسِ عظیم والا ہے۔ اور جس طریقے پر اس فقیر کو چلانے سے مشرف کیا گیا ہے۔ ایسا راستہ ہے جو جذبہ و سلوک کا جامع ہے۔ اور وہاں تخلیق اور تجدید آپس میں اکٹھے اور اس مقام میں تصفیہ و تزکیہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور اس میں سیرِ نفس، سیرِ آفاق کو مستحق ہے عین تصفیہ میں تزکیہ ہے اور عین تجلیہ میں تخلیق اور جذبہ سلوک کو فراہم کرتا اور نفس آفاق کو شامل میں۔ لیکن تقدم ذاق تجلیہ اور جذبہ کو شامل ہے۔ اور تصفیہ کو تزکیہ پر سبقت داتی ہے۔ اور ملحوظہ نظر نفس میں مذکور آفاق۔ پس لازماً اس طریق میں راہِ قرب ہوگئی۔ اور سالک و موصول میں نزدیک تر ہو گیا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ طریق یقیناً منزلی مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اور اس میں عدم وصول کا احتمال مفقود ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت کی درخواست اور فرصت طلب گری چاہیے۔ اور وہ جو نہیں لے سکتا ہے۔ کہ یہ طریق یقیناً پہنچانے والا ہے۔ اس لئے کہا ہے۔ کہ اس راہ کا پہلا قدم جذبہ ہے۔ جو وصول کی دلیلی ہے اور رک جانے کے مواقع یا منازل سلوک نہیں یا مقامات جذبات ہیں جو سلوک کو مستحق نہیں۔ اور اس طریق میں دونوں موانع مرتفع ہیں۔ کیونکہ سلوک طبعی ہے۔ جو جذبہ کے ضمن میں حاصل ہوتا ہے۔ پس یہاں نہ سلوک خالص ہے نہ محض جذبہ تاکہ سیدِ راہ بنے۔ یہ وہ طریق ہے۔ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شاہراہ ہے۔ یہ بزرگ (انبیاء علیہم السلام) اسی راستے سے اپنے مقامِ مراتب کے مطابق منازل وصول تک پہنچے ہیں۔ اور انہوں نے آفاق و انفس کو ایک قدم میں لے لیا اور دومراً تقدم آفاق و انفس سے باہر جاکر اپنے اور معاملے کو سلوک اور جذبہ سے اوپر لے گئے ہیں۔ اس لئے کہ سلوک کی نہایت سیرِ آفاقی کی نہایت تک ہے۔ اور جذبہ کی نہایت سیرِ انفسی کی نہایت تک۔ اور جب سیرِ آفاقی اور انفسی نہایت کو پہنچ گئی ہو تو

و جلد بے کام معاملہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نہ شلوک ہے نہ جذبہ۔ یہ معنی ہر مجزوب سالک اور ہر سالک مجذوب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس سلسلے کر ان کے نزدیک آفاق و انفس کے باہر قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر بالفرض اہدیٰ عمر پائیں۔ تو ساری کی ساری سیر انفس میں صرف کریں گے۔ اور پھر بھی اُسے تمام نہ کر سکیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں :-

فرزہ گر بس نیک و رہ بس بد بود گرچہ عمر سے تنگ زندہ در خود بود

جیسا کہ لکھا۔ اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں :- کہ ذات کی تقبی و تقبی لڑکی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ پس مستحکم لڑنے اپنی صورت کے سوا حق کے آئینہ میں کچھ نہیں دیکھا۔ اور اس نے حق کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ممکن ہے کہ اُسے دیکھ سکے۔

جاتا چاہیے کہ میرے پیار اور بھلا میرے رہنا جن کے قوسل سے میں نے اس راستے میں آنکھیں کھولی ہیں اور ان کے قوسل سے طریقت میں لب کشائی کی ہے۔ اور طریقت میں اللہ و با کا سبق انہی سے لیا ہے۔ اور مولوت کا ملک بھی میں نے انہی کی توجہ شریعت سے حاصل کیا ہے۔ اگر مجھ میں علم ہے تو انہی کی طفیل اور اگر معرفت ہے تو وہ بھی انہی کے انعام کا اثر ہے۔ میں نے اندراج انہی یا فی البدیہہ کا طریقہ انہی سے سیکھا ہے۔ اور قیومیت کے طریقہ پر نسبت انہی یا انہی سے اخذ کی ہے۔ اور ان کی ایک نکاح سے میں نے وہ کچھ دیکھا ہے کہ لوگ چالیس دن کے چڑ میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے ایک لکھ سے میں نے وہ کچھ پایا کہ دوسرے سالہا سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے

آنکہ بہ تبریر یافت یک نظر شمس دین طلع زندہ بر وہ مخروگ کند پر حید

اچھا کہا ہے جس نے کہا ہے تھ

نقشبند عجیب قافلہ سالار اند کہ برآمد از راہ چنہاں بحریم قافلہ را

ان نقشبندی بزرگوں نے علی فطرت اور بلند ہمت کی بناء پر طریقت کی ابتداء سیر انفسی سے قرار دی ہے۔ اور سیر ترقیاتی کو اس کے ضمن میں طے کیا ہے۔ ان بزرگوں کی عبارات میں "سفر در وطن" اسی سیر سے کنایہ ہے۔ ان بزرگوں کے طریق میں راہ بہت قریب اور وصول بہت نزدیک ہے۔ اور

سے شمس دین نے تبریر میں جو کچھ ایک لکھ میں پایا۔ وہ دس روزہ خلوت پر طلع زن اور پالیس روزہ چنے کا خاق اڑاتا ہے۔

نقشبندی ہنگ عجیب قافلہ سالار ہیں۔ کہ پوشیدہ راستے سے قافلہ کو حرم تنگ پہنچا دیتے ہیں۔

دوسروں کی سیر کی نہایت ان بزرگوں کی ابتداء ہے۔ اس لئے انہوں نے فرمایا ہے "ہم نہایت گویا نہایت میں درج کرتے ہیں۔ العزیز تمام طرق مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرار جمیعہم کے درمیان ان بزرگوں کا طریقہ بہت بلند ہے۔ اور یہ کہنا روا ہے کہ دوسروں کی اکثر آکاسیوں سے ان کا حضور اور ان کی آکاسی فائق اور فاضل ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے اور اس نسبت سے مراد ان کی یہی حضور و آکاسی ہے۔ لیکن چونکہ ولایت اولیاء کی قدم گاہ و گذر گاہ آفاق و انفس اور سلوک و جذبہ کے مابین اور ماسوائے اس بنا پر مجبوراً ان بزرگوں نے آفاق و انفس سے باہر کی خبر نہیں دی اور جذبہ و سلوک سے اوپر کے متعلق گفتگو نہیں کی۔ یہ بزرگ کمالات ولایت کے اندازہ کے مطابق فرماتے ہیں "اللہ فنا و بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ اور جو کچھ سنتے ہیں اپنے اندر سنتے ہیں۔ اور ان کی میرت اپنے وجود میں ہوتی ہے۔

و فی النسخہ املا مقبولہ
اور تبار سے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے
اللہ سبحانہ کی حمد ان اس کا احسان ہے کہ ان بزرگوں نے اگرچہ انفس سے باہر کی خبر نہیں دی۔ تاہم انفس میں گرفتار بھی نہیں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ انفس کو بھی آفاق کی طرح لے کے نیچے لائیں اور غیرت
کیوجہ سے اس کی بھی نفی کر دیں۔ حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ فرماتے ہیں "جو کچھ دیکھا گیا ہے یا سنایا یا مانا گیا سب غیر ہے اور کلمہ لاکہ حقیقت اس کی نفی کرنی چاہیئے لے

نقش بند و لے بند ہر نقش غیند
نقش بند لے و یک از نقش پاک
ہر دم از بوا بھی نقش و گریش آرند
نقش ماہم گرچہ پاک از لوح خاک
یہاں ایک ستر ہے جاتا چاہیئے کہ غیرت کی نفی کرنا اور ہے اور غیرت کا خود بخود مستحق ہو جانا اور دیگر۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور میں نے جو کہا ہے۔ کہ ولایت کے لئے جذبہ و سلوک اور آفاق و انفس سے باہر قدم گاہ نہیں۔ اس لئے کہا ہے کہ ولایت کے ان ارکان اربعہ سے اوپر کمالات نبوت کے مبادی اور مقدمات ہیں۔ کہ ولایت کے ساتھ اس بلند و بالا درخت تک نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اکثر اصحاب اور اصحاب کے علاوہ امتیوں میں سے بہت کم لوگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تربیت و درشت کے طور پر اس دولت سے مستفید

لے تھبتہ کہلاتے ہیں مگر کسی نقش میں بند نہیں ہیں۔ اپنے کمال اور بوا بھی سے ہر امت نہایت فائدہ نقش و گریش کرتے ہیں لے تھبتہ کہلاتے ہیں لیکن ہر نقش سے پاک ہیں۔ اگرچہ جملہ انفس بھی لوح خاک سے پاک ہے۔

ہوئے ہیں۔ اور جذبہ و سلوک کی شاہراہ کے ذریعہ دوسری کے متوال ملے کر کے سلوک و جذبہ سے باہر قدم رکھا ہے اور دائرہ غفلت سے مکمل طور پر باہر نکل کر انفس کو آفاق کی طرح پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس مقام میں قلبی برقی ذاتی جو دوسروں کو لگے کے لئے چلنے والی پہلی کی طرح نصیب ہوتی ہے۔ ان کو عالمی طور پر حاصل ہے۔ بلکہ ان بزرگوں کا معاملہ قلبی سے اوپر ہے چاہے برقی ہو چاہے غیر برقی۔ کیونکہ قلبی بھی ایک طرح کی غفلت چاہتی ہے۔ اور غفلت کا ایک نقطہ بھی ان بزرگوں پر عظیم پہاڑ کی طرح بھاری ہے۔ ان بزرگوں کے کام کی ابتدا جذبہ و محبت الہی میں سلطانہ سے اور جب خداوند جن سلطانہ و عظم شائے کی عنایت سے بے نہایت سے یہ محبت حاصل فرماتی ہے۔ اور قوت و تسلط پیدا کر لیتی ہے۔ تو ناپار ماسوا کی محبت درجہ بدرجہ روبرو مل جاتی ہے۔ اور انسانی سے گرفتاری کا تعلق بتدریج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب کسی صاحب دولت سے محبت خداوندی جن سلطانہ کے قلب کے باعث ماسوا کی محبت بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ جناب قدس خداوندی کی محبت و گرفتاری سے ملتی ہے۔ تو لازماً اوصاف رفائی اور اخلاقی روتیہ پور سے طور پر اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اخلاقی حمید سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اور مقامات عشرت سے موصوف ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ سیر آفاق سے تعلق رکھتا تھا بے مشقت سلوک و تعفیل اور بے ریاضات و مجاہدات شریف میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ محبت محبوب کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور محبت کمال کو پہنچ گئی اطاعت پورے طور پر حاصل ہو گئی۔ اور جب محبوب کی اطاعت پر وجہ اتم قوت بشری کے اندازہ کے مطابق حاصل ہو گئی تو مقامات عشرت بھی حاصل ہو گئے۔ نیز اسی سیر محبوب کے ساتھ جس طرح سیر آفاق سیر ہو گئی۔ سیر انفسی بھی استہلا کو پہنچ گئی۔ کیونکہ بمنز صاف علی آل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

لَعَلَّ الْخَيْرَ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ
أَوْ مِی اس کے ساتھ ہے۔ جس سے اسے پار

ہے۔

اور جب کہ محبوب آفاق و انفس سے ماوراء ہے۔ محبت کو بھی تقاضا معیت کے مطابق آفاق و انفس سے آگے نکلنا چاہیے۔ اس لئے لازماً سیر انفسی کو بھی پیچھے چھوڑنا ہے۔ اور معیت کی دولت حاصل کرتا ہے پس یہ بزرگ دولت معیت کی وجہ سے ذوق آفاق سے سروکار رکھتے ہیں نہ انفس سے۔ بلکہ آفاق و انفس ان کے کاروبار کے تابع ہے۔ اور سلوک و جذبہ ان کے معاملہ کا طیفی۔ ان بزرگوں کا سرمایہ محبت ہے

لَعَلَّ یعنی توبہ، سیر، شکر، زہد، توفیق، تقاضات اور رضا و فیرو

لَعَلَّ بخاری و مسلم شریف۔

جسے محبوب کی اطاعت لازم ہے۔ اور محبوب کی اطاعت شریعت کی بجا آوری سے وابستہ ہے۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحق یہ ہے جو اس کا پسندیدہ دین ہے۔ لہذا کمال محبت کی علامت شریعت کی کمال بجا آوری کو قرار دیا گیا ہے۔ اور شریعت کی کامل طور پر بجا آوری علم، عمل اور اخلاص سے وابستہ ہے۔ ایسا اخلاص جو تمام اقوال و اعمال اور جمیع حرکات و سکنات میں پایا جائے۔ جو ممکن بقیع لام کا حصہ ہے۔ مخلصین کعبہ لام اس امر و شکر کو کیا پاسکتے ہیں "مخلصین بڑے خطرے میں ہیں" کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا

اب ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ سیر و سلوک اور عبادت و تصفیہ سے مقصود اخلاقِ نذیہ اور اوصافِ ربانیت سے نفس کی تعمیر اور پاکیزگی ہے۔ کہ ان تمام رذائل اور اخلاقِ روثہ کی رکیں اور سرورکشی اس کی ہر اذوں اور اس کی خواہشات کے حصول میں گرفتار رہنا ہے۔ اس لئے سیرِ انفسی سے چارہ نہیں اور نہ صفاتِ ذمیہ سے صفاتِ حمیہ کی طرف (اس کے بغیر) گزر جو سکتا ہے۔ اور سیرِ آفاقی مقصود سے خارج ہے۔ کوئی مفید طریق اس سے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ آفاق سے گرفتاری انفس سے گرفتاری کے واسطے ہے اس لئے کہ جس چیز سے بھی انسانی دوستی ہے۔ اپنے آپ سے دوستی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر انسان مال و اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اپنے بھائی اور فام کے لئے کرتا ہے۔ اور جب سیرِ انفسی میں حتیٰ بن و علا کی محبت کے غلبہ کے باعث اپنی ذات سے دوستی زائل ہوگئی تو اس کے ضمن میں مال و اولاد سے دوستی بھی زائل ہوگئی۔ پس سیرِ انفسی تو ضروری ہے اور سیرِ آفاقی لطیفی طور پر اس کے ضمن میں میسر آجاتی ہے۔ اسی لئے انبیاء و علیہم الصلوٰۃ والسلامات کی سیرِ انفس میں مختصر تھی۔ اور آفاقی لطیفی طور پر ضمن میں طے ہو جاتی تھی۔ ان سیرِ آفاقی بھی اچھی چیز ہے۔ اگر اس کے طے کرنے کی فرصت دیں۔ اور رکاوٹوں کے درمیان میں مانع ہونے کے بغیر ہی انجام تک پہنچا دیں۔ اور اگر اس کے طے کرنے کی فرصت نہ دیں اور رکاوٹوں میں مبتلا ہو دیں تو نزدیک ہے۔ کہ سیرِ آفاقی لایعنی کاموں میں شمار ہو جائے اور حصولِ مغلوب کے موافق میں داخل ہو جائے۔ سیرِ انفسی جس قدر طے ہو سکے عنایت ہے۔ کیونکہ یہ جہی سے نیکی کی طرف جاتا ہے۔ نعمتِ عظیم ہے۔ اگر اس سیر کو چند انجام تک لے جائے۔ اور واسطہ انفس سے باہر پہنچنا شروع کر دے۔ کیا ضرورت ہے کہ (مالک) تمنیات انفس کو آفاق کے آئینہ میں مشاہدہ کرے۔ اور اپنے تمیزات کا آفاق میں معائنہ کرے جس طرح اپنے صفائے قلب کو مثلاً آئینہ مشاں میں معلوم کرے اور اسی صفائی کو نورِ سرخ کی صورت میں بھی دیکھے۔ اپنی قوتِ باطن کو کیوں کام میں نہیں لاتا۔ اور اس کی صفائی کو اپنی فراست کے پیر و کیوں نہیں کرتا۔ مثال مشہور ہے۔ کہ بارہ سالہ لڑکے کو طیب لگی کیا حاجت ہے۔ کیونکہ سالک اپنے وجدانِ صمیم سے اپنے احوال کی تمنیات کو پائے گا۔ اور فراست سے ہی اپنی صحت و سلم کو معلوم کرے گا۔ ان یہ بات ضرور

ہے کہ سیرِ آفاقی میں علوم و معارف اور تجلیات و ظہورات بہت ہیں۔ لیکن ان سب کا رجوع غلاں کی طرف ہے۔ اور شبہ و مثال سے تسلی گیر ہونے کی بات ہے۔ جب کہ سیرِ انفسی بھی غلاں سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ (میں نے) رسائل و کتابت میں اس کی تحقیق کی ہے۔ تو یہ دیکھئے کہ سیرِ آفاقی غلاں، غلاں سے متعلق ہو۔ کیونکہ آفاقی انفس کے لئے غلاں کی طرح اور اس کے ظہور کا آئینہ ہے۔

ماننا چاہیے کہ انفس کے احوال کو جو آفاقی کے آئینے میں مشاہدہ کرنے اور صفا و تجلیہ کو دہاں سے معلوم کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص خواب یا واقعہ میں عالم مثال کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ یا قلعہ بنا ہوا دیکھے۔ فی الحقیقت وہ شخص بادشاہ ہے نہ قلعہ۔ بادشاہ اور قلعہ وہ ہیں جو مروج ہیں ان دوسریوں سے مشرف نہیں۔ غایت مافی الہاب اتنی بات ہے۔ کہ اس خواب اور اس واقعہ سے دیکھنے والے کے بادشاہ یا قلعہ بننے کی استعداد معلوم ہوتی ہے۔ سخت جان ماری کی ضرورت ہے تاکہ معاملہ فوت سے فصل اور گوش سے آغوش تک پہنچ سکے۔ اور جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں تزکیہ اور تجلیہ سیرِ انفسی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ سیرِ آفاقی میں جو کچھ دیکھا ہے وہ تزکیہ و تجلیہ کی استعداد و قابلیت ہے پس خارجہ میں اپنے آپ کو سیرِ انفسی کے ساتھ مزنی اور مطہر نہیں دیکھ سکتا۔ اور صرف وجدان سے اپنے آپ کو مصفا نہیں پاسکتا۔ فی الحقیقت فنا سے اُسے کچھ حصہ حاصل نہیں۔ اور مقامات عشرہ کے ساتھ موصوف چرچنے سے بے بہرہ ہے۔ اور اطوار شیعہ سے پھلک کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ پس ناچہ سیرِ انفسی سیرِ اللہ میں داخل ہو گئی اور سیرِ الی اللہ کا تمام ہونا جو مقام فنا ہے، سیرِ انفسی کے تمام ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور سیرِ فی اللہ کی جو کئی مراہل سیرِ انفسی کے بعد ہے صورت سامنے آتی ہے

كَيْفَ الْوُضُوءُ اِلٰى سَكَاةٍ وَ دُخَانٍ قُلُّ اِلٰى نَبَاٍ وَ دُخَانٍ خُيُوفُ

اسے سعادت کے آثار والے، سیرِ انفسی میں علمی اور عقلی تعلق جو ذاتِ سالک سے منسوب تھا، زائل ہو گیا۔ اور جو رُقاری اُسے اپنی ذات سے تھی، اُنھ گئی تو دوسروں کی رُقاری بھی اس کی ذات سے رُقاری، کے زوال کے ضمن زائل ہو گئی۔ کیونکہ دوسروں کے ساتھ رُقاری اپنی ذات کے ساتھ رُقاری کے واسطہ سے تھی۔ جیسا کہ اس کی تحقیق اوپر مذکور ہوئی۔ پس یہ بات درست ہو گئی، کہ سیرِ آفاقی سیرِ انفسی کے ضمن میں طے

۱۔ یعنی عالم خلق دوسرے سات الطائف کے حالات۔

۲۔ معاد مشوقہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے۔ جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور شہرِ گدار پگ ڈھنڈیاں واقع ہیں۔

ہو جاتی ہے۔ اور سالک اس ایک سیر کے ساتھ ہی اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری اور دوسروں کی گرفتاری سے نجات پا جاتا ہے۔ تو اس کے اذانتے کے مطابق سیر انفسی اور سیر آفاقی کے معنی کی تحقیق درست ہو گئی کیونکہ ان حقیقت سیر انفس میں ہوتی ہے۔ لیکن وہ سیر آفاقی میں بھی ہے۔ اس لئے کہ بتدریج انفس سے تعلقات قطع کرنا انفس میں سیر ہے۔ اور سیر انفسی کے ضمن میں آفاقی سے قطع تعلقات کی جو صورت بنتی ہے۔ وہ آفاق میں سیر ہے۔ بخلاف دوسروں کی سیر آفاقی اور سیر انفسی کے۔ کیونکہ وہ تکلف کی محتاج ہے جیسا کہ گذر۔ ہاں ہاں جہاں حقیقت ہے وہاں تکلف سے آزادی ہے وَاللّٰهُ سُبْحٰنَہُ اِنَّہُ الْمَخْلِقُ۔

مُن پھر حُرّٰن کہ سیر انفسی میں سالک کے آئینے میں واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کا ظہور جو کہا گیا ہے سے تخلیہ بعد از تخلیہ کا خیال کیا گیا ہے وہ فی الحقیقت اسماء و صفات کا ظہور نہیں ہے اور نہ ہی تخلیہ بعد از تخلیہ ہے۔ بلکہ وہ ظہور اسماء و صفات کے بظاہر میں سے کسی نفل کا ظہور ہے جو تخلیہ کا سبب ظہور ہے اور تزکیہ اور تصفیہ کو آسان کرنے والا ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے۔ کہ ابتدا حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو مہدائیت کے مناسب ہے۔ طالب کے آئینے میں اولاً مطلوب کے ظلال میں سے کسی نفل کا ظہور ہوتا ہے۔ تاکہ طالب کی تاریکیوں اور اس کے میل کپیل کو دور کر دیں۔ اور اسے تزکیہ اور تصفیہ حاصل ہو۔ تاریکیوں کے دور ہونے اور تزکیہ اور تصفیہ کے حاصل ہونے کے بعد جو مکمل طور پر سیر انفسی سے وابستہ ہے تخلیہ کی صورت بنتی ہے۔ اور تخلیہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کے ظہور کے قابل ہوتا ہے۔ لہذا سیر انفسی میں تخلیہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جو تزکیہ و تصفیہ سے وابستہ ہے۔ اور جس تخلیہ کا وہم سیر آفاقی میں ہوا تھا۔ وہ تخلیہ کی صورت تھی نہ کہ حقیقت تخلیہ تاکہ سیر انفسی میں ہی حصول تخلیہ اور ظہور مقصود ہو۔ جیسا کہ مشائخ نے کہا ہے۔ اس بیان سے لازم آیا کہ علی و ابیہ علی گسستن (تعلقات توڑنے) پر مقدم ہے۔ جب تک مطلوب کے ظلال میں سے کوئی نفل سالک کے آئینے میں منکس نہ ہو، غیر مطلوب سے قطع تعلقی مقصود نہیں ہوتی۔ لیکن اصل سے وابستہ ہونا گسستن قطع مطلق کے بعد ہے۔ لہذا مشائخ میں سے جنہوں نے پیوستن کو مقدم رکھا ہے۔ تو اس سے نقلی پیوستن مراد یعنی چاہیئے۔ اور جنہوں نے گسستن کو پیوستن پر مقدم کیا ہے۔ تو اس سے اصل سے پیوستن مراد لی جاتے تاکہ فریقین کی نزاع لغوی بن جائے۔

اور شیخ ابو سعید خراز قدس سرہ اس مقام میں متوقف ہے۔ وہ کہتا ہے "تاثر ہی نیای تا نیای نری" مراد کم کم پیش بود "یعنی جب تک قطع تعلقی نہ کرے گا۔ مقصود نہ پائے گا اور جب تک مقصود کو نہ

پائے گا۔ غیر سے قطع تعلقی میں کامیاب نہ ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کا وقوع ہوتا ہے معلوم ہو گیا کہ نقل کی یافت تعلقات سے آنا دہونے کے بعد ہے اور اصل کی یافت آنا دہونے کے بعد۔ لہذا کوئی اشتباہ نہ رہا۔ جس طرح صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے سورج کے انوار کے ظلال کا ظہور ہوتا ہے۔ تاکہ عالم کو ظلمات سے خالی کرے اور صفائی عطا کرے ظلمات کے زوال اور صفائی کے حصول کے بعد نفس آفتاب کا طلوع ہوتا ہے۔ اس لئے آفتاب کے نکل کا ظہور ظلمات کے زوال سے پہلے ہے۔ اور نفس آفتاب کا طلوع ظلمات کے زوال ہونے کے بعد ہے۔ بادشاہوں کا سلوک غلاموں یا غلامیہ اور تصفیہ کے بعد مناسب ہوتا ہے۔ اگرچہ تغلیظ اور تصفیہ ان کے مقدّمہ الجیش کے طلوع کے بغیر مستحور نہیں ہے۔ تو حق ظاہر ہو گیا اور ہیکل ختم ہو گیا اور اشتباہ دور ہو گیا۔

«وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»

مکتوب نمبر ۴۳

مولانا محمد رفیع کی مدد سے صادر فرمایا

اس سنی کے بیان میں کہ اس بارگاہ میں ذوق یافت ہے یا نہ ہے یا نہ ہے اور اندراج انتہائی فی البدایہ کے معنی میں مجھ سے بلند طریقہ کا مناسب ہے اور اگرچہ اس پر افسوس ہے، اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰ

اس بلند طریقہ کے مشائخ قدس اللہ تعالیٰ امروہم کی عبادات میں واقع ہوا ہے۔ کہ اس حضرت میں طعنائے میں ذوق یافت ہے نہ کہ یافت۔ یہ بات نہایت کے ہدایت میں اندراج کے مناسب ہے۔ جو ان بزرگوں کے جذبہ خاص کے مقام کے مناسب ہے۔ اس مقام میں یافت کی حقیقت ہے کیونکہ وہ انتہا کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن جب کہ نہایت کو ہدایت میں درج کرنے کی چاشنی ان بزرگوں نے اس میں ڈال دی ہے۔ اس لئے ذوق یافت یہاں میسر آتا ہے۔ اور جب ہذیر سے معاملہ باہر آتا ہے اور بتدریج وسط میں آتا ہے۔ تو ذوق یافت بھی یافت کی طرح عدم کی جانب رخ کرتا ہے۔ نہ یافت رہتی ہے اور ذوق یافت۔ اور جب کام نہایت تک پہنچتا ہے تو یافت میسر آتی ہے۔ اور

ذوق یافت مفقود ہو جاتا ہے۔ اور جب منتہی کے حق میں ذوق یافت مفقود ہے تو اتنا لذت و حلاوت بھی اس کے حق میں کمتر ہے۔ منتہی ذوق و حلاوت کو اذل قدم میں ہی چھوڑ چکا ہے۔ اور آخر کار بے حلاوتی اور بے مزگی کے گوشہ گماٹی چلا جاتا ہے۔

کَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَهُ وَنَجِيهِ وَمُسْلِمٌ وَبَارٌّ مُتَوَاضِعٌ
الْحَقُّ نَزَّ وَابْتَعَدَ الْفُكُورُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صاحبِ کلام و
بارگاہِ ہمیشہ تمکین اور متفکر رہتے تھے۔

سوال ۱۔ جب منتہی کو مطلوب کی یافت میسر آگئی تو ذوق یافت کیوں مفقود ہو گیا۔ اور منتہی جب کہ یافت سے بے پروا ہے تو اسے ذوق یافت کہاں سے میسر آ گیا۔

جواب ۱۔ یافت کی دولت منتہی کے باطن کے لئے ہے۔ جس سے اپنے ظاہر سے تعلق منقطع کرنے سے مشرف ہوا ہے۔ اور جب اس کے باطن کو اس کے ظاہر سے تعلق بہت کم رہ گیا ہے تو لازماً باطنی نسبت ظاہر میں سرایت نہیں کرتی اور باطن کی یافت سے ظاہر کو کچھ ذوق و لذت نصیب نہیں ہوتی پس منتہی کے باطن کو مطلوب کی یافت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے ظاہر کو ذوق یافت نہیں ہوتا باقی رہا ذوق باطن کہ یافت اس کا حصہ ہے جب باطن نے بے چوئی سے حصہ پایا ہے۔ تو اس کا وہ ذوق بھی بے چوئی کے جمال سے ہو گا۔ اور ظاہر کے رنگ میں جو سراسر چوچا ہے انہیں آئے گا۔ لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ کہ ظاہر باطن کے ذوق کی نفی کرتا ہے۔ اور باطن کو بھی اپنی طرح بے حلاوت جانتا ہے۔ کیونکہ چوں کہ ذوق اور ہے اور بے چوں کہ ذوق اور۔ اور جب کہ منتہی کا ظاہر بھی اس کے باطن سے بے خبر ہے۔ تو ظاہر میں عوام منتہی کے باطن سے کیا واقف ہو سکے۔ اور انکار کے سوا کچھ سے ہیں کیا آئے گا۔ جو ذوق ان کے فہم میں آتا ہے۔ ظاہر کا ذوق ہے۔ جو عالم چوں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماع، رقص، اُدھوا اور بے قراری وغیرہ جو ظاہر کے احوال اور صورت کے اذواق ہیں۔ ان کے نزدیک بڑے نادر الوجود اور عظیم الشان ہیں۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ اذواق و موجد کو انہیں مذکورہ امور میں منحصر جانیں۔ اور ولایت کے کمالات صرف انہی امور کو گمان کریں۔ اللہ سبحانہ انہیں سید علی راہ دکھائے۔ ظاہر کے احوال باطنی احوال کی نسبت اس طرح ہیں جس طرح چوں بے چوں کے سامنے۔ تو ثابت ہو گیا کہ

سَلَامٌ تَوَنَّدِي شَرِيفٍ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِيَّةً زِيَادَةً تَكْرَارًا وَتَجَلُّلًا ابْنِي مِثْلَ اسْتِغْفَارِكَ كَيْفِيَّةً تَوَنَّدِي شَرِيفٍ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِيَّةً زِيَادَةً تَكْرَارًا وَتَجَلُّلًا ابْنِي مِثْلَ اسْتِغْفَارِكَ

یہ ہیں آپ کا اکثر جنت ربنا تعین قلب اور شفقت کے طور پر ہوتا تھا۔

مشرقی کا باطن یافت بھی رکھتا ہے اور ذوق یافت بھی۔ صرف اتنی بات ہے کہ جب وہ ذوق ہے چونی کے عالم سے بہرہ ور ہے تو اس کے ظاہر کے اور گ میں نہیں آسکتا۔ بلکہ ظاہر اس ذوق کی نفی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگرچہ یافت باطن کی ظاہر کو اطلاع ہے۔ لیکن اس یافت کے ذوق کو نہیں پاسکتا۔ پس نظر ظاہر کہا جاسکتا ہے۔ کہ مہنتی کو یافت میسر ہے لیکن ذوق یافت مفقود ہے۔ اور اس بلند طریق سے سمجھ دار مبتدی کیلئے جو فقدان یافت کے باوجود ذوق یافت ثابت کرتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ بزرگ مبتدا میں انتہائی چاشنی صبح کرتے ہیں۔ انکاس کے طور پر مبتدی رشید کے باطن میں نہایت کاہر توڑا لگتا ہے اور جب کہ مبتدی کا ظاہر اس کے باطن سے مترتب ہے اور اس کے ظاہر و باطن میں قوت تعلق ثابت ہے تو لازماً نہایت کاہر پر تو اور وہ چاشنی ولایت باطن سے بہت ہی کے ظاہر کی طرف دوڑ آتی ہے۔ اور ظاہر کو اس کے باطن کی طرح رنگین کر دیتی ہے۔ اور یافت کا ذوق ہے اختیار اس کے ظاہر میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات درست ہوگی کہ مبتدی میں حقیقت یافت مفقود اور ذوق یافت موجود ہے۔ اس بیان سے اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ کی مبتدی اور ان کی بلند نسبت کی رفعت معلوم ہوتی ہے۔ اور مریدوں اور طالبوں کے حق میں ان بزرگوں کے حق تربیت اور کمال اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ اور پہلے قدم میں ہی جو کچھ خود رکھتے ہیں طالب صادق مرید رشید کو جو صلے کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ اور رابطہ مہنتی کے تعلق کی بناء پر انکاس و انکاس سے اس کی تربیت کرتے ہیں۔

دوسرے سلسل کے بعض مشرغ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کو ان بزرگوں کے صادر شدہ قول یعنی اندراج البقاۃ فی البدایۃ میں اشتباہ ہے۔ اور انہیں اس بات کی حقیقت میں شک و تردد ہے۔ اور وہ اس کو باطل قرار نہیں دیتے کہ اس طریقہ کا مبتدی دوسرے طریقوں کے مہنتی کے برابر ہو جائے۔ تعجب ہے کہ اس طریقہ کے مبتدی کی دوسرے طریقوں کے مہنتی حضرات کیسا تہ مسادات انہوں نے کہاں سے سمجھی ہے۔ نقشبندی بزرگوں نے نہایت کو بلایت میں درج کرنے کی بات سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اور یہ بات مسادات پر ولایت نہیں کرتی اور اس قول سے ان بزرگوں کا مقصود یہ ہے کہ اس طریقہ میں شیخ مہنتی اپنی توجہ و تصرف سے انکاس کے طور پر اپنی نہایت کی دولت کی چاشنی سے بہت ہی رشید کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی بلایت میں اپنی نہایت کا نمک ملا دیتا ہے۔ مسادات کی مائے اشتباہ کہاں ہے۔ اور اس کی حقیقت میں شک کی کیا گنجائش ہے۔ اور اندراج بڑی دولت ہے۔ اس طریقہ کا مبتدی اگرچہ مہنتی کا حکم نہیں رکھتا۔ تاہم نہایت کی دولت سے بے لیب نہ رہے گا۔ اور نمک کا وہ ذوق اسے مکمل طور پر ملیج اور نمکین کر دے گا نہایت دوسرے طریقوں کے مبتدیوں کے نہایت سے بہت دور ہیں۔ اور منزلوں اور مسافروں کے ملے کرنے میں

ذیر بار ہیں۔ افسوس ہزار افسوس اگر انھیں ان منازل کے قطع کرنے کی فرصت نہ دیں اور مسافروں کے طے کرنے کو ان کے حق میں تجویز نہ کریں۔ اور جب اس طریق کے بستی اور دوسرے طریقوں کے بستوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور اس بستی کی فضیلت دوسرے ارباب ہدایت پر ظاہر ہو گئی۔ تو جانتا چاہیے کہ اس طریق کے بستیوں اور دوسرے طریق کے بستیوں میں بھی اس عقیدہ فرق ہے اور اس بستی کی دوسرے طریق کے بستیوں پر وہی عقیدہ میں ثابت ہے۔ بلکہ اس طریقہ حیات کی نہایت دوسرے تمام طرق کے مشائخ کی نہایت سے علاوہ الوداع ہے۔ میری اس بات کا انھیں یقین آئے یا نہ آئے۔ اگر انھیں سے کام لیں گے تو شاید باور کریں۔ وہ نہایت جس کی ہدایت نہایت آمیز ہو دوسروں کی نہایت سے الہتم ممتاز ہوگی۔ اور بہر حال باقی تمام بستیوں کی نہایت ہوگی

ساتھ کے مکوسات از بہار ش پیدا است

دوسرے سلاسل کے معصوب لوگوں کی ایک جماعت ہمیں کہتی ہے کہ ہماری نہایت وصول ابی سچانہ ہے۔ اور تم اسے اپنی ہدایت کہتے ہو۔ تو حق سے آگے کہاں جاؤ گے۔ اور حق سے آگے تمہاری نہایت کیا چیز ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حق سے حق جن سلطانہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور شاہد علیہ علیہ سے جہاں اس الاصل کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور تجلیات سے اعراض کر کے مقبلی کو طلب کرتے ہیں اور ظہورات کو چھ چھو کر ظاہر کو باطن باطن میں چاہتے ہیں۔ اور جب کہ باطنیت میں مختلف مراتب ہیں۔ اس لئے ایک باطنیت سے دوسری باطنیت کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس دوسری باطنیت سے تیسری باطنیت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں تک اللہ چاہیے۔ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ اگرچہ بسیط حقیقی ہے۔ لیکن فراخ بھی ہے۔ نہ وہ وسعت جس میں طول و عرض ہو۔ کیونکہ وہ تو نشانات ارکان اور علامات حدوث میں سے ہے بلکہ اس بلذات کی وسعت اس سبحانہ کی طرح ہے چوں وہ ہے چگون ہے۔ اور جو سیر اس وسعت میں واقع ہوتی ہے وہ بھی ہے چوں وہ ہے چگون ہے۔ اور صاحب سیر بھی چونی اور چندی کے باجھو ہے چونی اور بے چگونگی کی قوت سے ان بے چونی کی منازل کے قطع کرتا ہے اور چوں سے بے چوں میں آجاتا ہے۔ بے سرو سامان بے چارے حقیقت معاملہ کو کیا پائیں۔ عالم چوں میں گزرا ہے چوں سے کیا خبر دے سکتے ہیں۔ اپنی نارسائی کو اعتراف لمان کرتے ہیں اور اپنی نارسائی سے فرومایہ بات کرتے ہیں اے

بے خرد چند ز خود بے خبر
عیب پسند بزم ہمز

اے سال کی غمناک اور توندازی اسکی بہار کے دم قدم سے ہے۔ اے شاعر صوفی ہند پر علامہ جو۔

معلوم ضرورت سے اس کی تطبیق دینا۔ نیز انہوں نے دریافت کیا تھا کہ اِذَا اخْبَأَ اللَّهُ

سُبْحَانَكَ عَيْنًا ۱۰۹ کے کیا معنی ہیں۔ اور اس کے مناسبت امور کے معنی ہیں

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ سَلَامٌ عَلٰی سُبْحَانَہِ الَّذِیْنَ اَصْنَعُوْا مَا اَرَادُوْا بِہِمْ اَوْ اَمَرُوْا بِہِمْ
وجود کے قائل ہیں۔ اور علماء اُسے کفر و زندقہ جانتے ہیں۔ حالانکہ دونوں گروہ فرقہ ناجیہ سے ہیں۔ اس
معاملے کی حقیقت تیرے نزدیک کیا ہے۔ محبت کے اسرار والے اس بحث کی تحقیق فیرنے اپنے کتب و کتابت
ورسائل میں تفصیل سے لکھ دی ہے۔ اور فریقین کے اختلاف کو نزاع عقلی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود
جب آپ نے دریافت کیا ہے تو سوال کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اس لئے ضرورت چند کلمات لکھے ہیں۔
جان میں کہ صوفیہ علم میں سے جو وحدت وجود کے قائل ہے اور اشیاء کو حق تعالیٰ کا عین دیکھتا ہے اور
ہمدوست کا حکم لگاتا ہے۔ اس کی مراد یہ نہیں کہ اشیاء حق جن و علا کے ساتھ متحد ہیں اور ترمیم تشرل کر کے
تشبیہ ہو گئی ہے۔ اور واجب ممکن بن گیا ہے۔ اور بے چون چوں میں آگیا ہے۔ کیونکہ یہ سب کفر و الحاد اور
منکرات و زندقہ ہے۔ وہاں نہ اتحاد ہے نہ وحدیت نہ تشرل ہے نہ تشبیہ۔ تو وہ سبحانہ الا ان کما کن ہے۔ تو
پاک ہے وہ نہ اپنی ذات میں متغیر ہو سکتا ہے نہ صفات میں اور نہ ہمدوستوں میں اپنے اسماء کے اندر
متغیر ہو سکتا ہے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اسی حرافت اطلاق پر ہے۔ اس نے وجوب کی بلندی سے امکان کی کثرت
کی طرف میدان نہیں فرمایا۔ بلکہ ہمدوست کا معنی ہے کہ اشیاء نہیں ہیں اور وہ تعالیٰ و تقدس موجود ہے۔ منصوبہ
جو ان الحق کہا اس کی مراد یہ نہیں کہ میں حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں کہ یہ معنی کفر ہے اور اس کے قتل کا
موجب۔ بلکہ اس کے قول کا معنی ہے۔ میں نہیں ہوں حق سبحانہ موجود ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ صوفیہ اشیاء
کو حق تعالیٰ و تقدس کے ظہورات جانتے ہیں اور اس سبحانہ کے اسماء و صفات کا جلوہ گاہ قرار دیتے ہیں بے
شائبہ تشرل اور تغیر و تبدل کے گمان کے بغیر۔ جس طرح سایہ شخص سے دراز ہوتا ہے لیکن نہیں کہہ سکتے کہ
وہ سایہ اس شخص کے ساتھ متحد ہے اور وحدیت کی نسبت رکھتا ہے یا وہ شخص تشرل کر کے سایہ کی صورت
میں ظاہر ہوا ہے۔ بلکہ وہ شخص اپنی حالت کی حرافت پر ہے۔ اور سایہ اس سے وجود میں آیا ہے۔ بے
شائبہ تشرل و تغیر۔ اگرچہ بعض اوقات ایک جماعت کو جس نے اس شخص کے وجود کے ساتھ کمال محبت پیدا کر
لی ہوتی ہے۔ ان کی نظر سے سایہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور شخص کے ہوا کوئی چیز انہیں مشہور نہیں ہوتی۔ ہو
سکتا ہے کہ ایسے لوگ کہیں کہ سایہ شخص کا عین ہے۔ یعنی سایہ معدوم ہے اور شخص موجود ہے۔ اور
پس۔

اس تحقیق سے لازم آیا کہ صوفیہ کے نزدیک اشیاء حق تعالیٰ کے ظہورات میں نہ حق جن و علا کا عین ہیں

پس اشیاء حق سے ہیں مذکور حق جلی شانہ نہیں۔ پس ان کے اس کلام ہمداد دست کا معنی ہمدان دست ہے جو علماء کرام کا عقیدہ ہے۔ اور علماء کرام اور صوفیہ عظام کفر ہم اللہ سبحانہ الی یوم القیامت کے درمیان فی الحقیقت کوئی نزاع ثابت نہیں ہوتی۔ اور دونوں باتوں کا مان و انجام ایک بن جاتا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ صوفیہ اشیاء کو حق تعالیٰ کے ظہورات کہتے ہیں اور علماء اس نقطہ سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ ملول اور اتحاد کے وہم سے بچنے کے لئے۔

سوال۔ صوفیہ اشیاء کو ظہورات قرار دیتے کے باوجود معدوم خارجی جانتے ہیں۔ اور خارج میں حق سبحانہ کے ہوا کسی کو موجود نہیں جانتے۔ اور علماء اشیاء کو موجودات خارجیہ کہتے ہیں۔ لہذا فریقین کے درمیان نزاع معنوی ثابت ہو گئی۔

جواب۔ صوفیہ اگرچہ عالم کو معدوم خارجی جانتے ہیں لیکن خارج میں اس کا بھی وجود ثابت کرتے ہیں اور اسے ارادۂ خارجی کہتے ہیں۔ اور وہی خارجی کثرت کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ اس وہی وجود نے جو خارج میں نمود پیدا کیا ہے۔ اس قسم کے وجودات خارجیہ میں سے نہیں جو ہم کے ذوال سے ناکم ہو جائے۔ اور قیام و استقرار نہ رکھے۔ بلکہ یہ وہی وجود اور یہ خیالی نمود چونکہ حق سبحانہ کے فعل اور اس بلند ذات کی قدرت کا مدد کے انعقاد سے ہے۔ اس لئے ذوال اور فعل سے محفوظ ہے۔ اور اس جہان اور اس جہان کا معاملہ اس سے وابستہ ہے۔ صوفیہ ظالی جو عالم کو اولام و خیالات جانتا ہے، اشیاء کا ذوال وہم کے ذوال سے متعلق کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اشیاء کا وجود ہمارے اعتقاد کے تابع ہے۔ نفس میں وجود و ثبوت نہیں رکھتے۔ اگر آسمان کو زمین اعتقاد کریں تو زمین ہے اور زمین ہمارے اعتقاد سے آسمان ہے۔ اور اگر شیری جیر کو تغ کا نہیں تو تغ ہے۔ اور تلخ ہمارے اعتقاد سے شیریں۔ مختصر یہ کہ یہ بے عقل لوگ صانع قہار جن سلطانہ کی عباد کا انکار کرتے ہیں اور اشیاء کو اس بلند ذات کے ساتھ قائم نہیں جانتے۔ تو خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

پس صوفیہ اشیاء کے لئے خارج میں وجود وہی جو قیام و استقرار رکھتا ہے۔ اور وہم کے ارتقاع سے مرتفع نہیں ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اور اس جہان کو جو دائمی اور ابدی ہے۔ اس وجود سے وابستہ رکھتے ہیں۔ علماء اشیاء کو خارج میں موجود جانتے ہیں۔ اور احکام خارجیہ الہی اس پر مرتب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اشیاء کا وجود حق جن و علا کے پہلو میں ضعیف و خیف تصور کرتے ہیں۔ اور ممکن کے وجود کو جواب تعالیٰ و تقدس کے وجود کی نسبت نیست جانتے ہیں۔ پس فریقین کے نزدیک اشیاء کا وجود خارج میں ثابت ہو گیا کیونکہ اس دنیا اور آخرت کے احکام اس سے وابستہ ہیں۔ اور وہم و خیال کے ارتقاع سے اس کا ذوال

منیں ہوتا۔ تو مزاج ختم ہوگئی اور خلوت دور ہوگیا۔ صرف اتنی بات ہے کہ صوفیہ اسے وجود دیکھتے ہیں۔ اس بناء پر کہ عروج کے وقت اشیاء کا وجود ان کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور حق بن و علما شائد کے وجود کے سوا ان کی نظر میں کچھ نہیں رہتا۔ علماء اس وجود پر وہم کے اطلاق سے پرہیز کرتے ہیں اور وجود دیکھتے نہیں کہتے۔ تاکہ کوئی کوتاہ نظر اس کے زوال کا اعتقاد نہ کرے۔ اور اس طرح ثواب و عذاب ابدی سے انکار کر بیٹھے۔

سوال ۱۔ صوفیہ جو اشیاء کا وہی وجود ثابت کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ وجود قیام و استقرار کے وجود نفس امری میں ہے۔ صوفیہ وہم میں ہے اور نفوس کے سوا اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اور علماء اشیاء کو خالق میں نفس امری وجود کے ساتھ موجود مانتے ہیں لہذا مزاج و اختلاف باقی رہا۔

جواب ۱۔ وجود وہی اور خود خیالی جب کہ وہم و خیال کے زوال سے زائل نہیں ہوتا تو نفس امری ہوگیا اس لئے کہ اگر تمام وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال فرض کر لیں تب بھی یہ وجود ثابت رہتا ہے۔ ان کے زوال سے ہرگز زائل نہیں ہوتا۔ اور واقع اور نفس الامر کے ہی معنی ہیں۔ البتہ اس قلم ہے کہ جو نفس الامر ممکن کے وجود میں ثابت کیا جاتا ہے۔ اس نفس الامر کے سامنے جو واجب تعالیٰ کے وجود میں ثابت ہے، لاشی کا حکم رکھتا ہے۔ اور نزدیک ہے کہ اسے مہیومات اور مقیلات میں سے شمار کیا جائے۔ جس طرح کلی مشکل کے افراد کو آپس میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ جس طرح ممکن کا وجود کہ واجب تعالیٰ کے وجود کی نسبت لاشی کا حکم رکھتا ہے۔ اور نزدیک ہے کہ اسے عبادات میں شمار کریں۔ لہذا فی الحقیقت کوئی مزاج اور اختلاف نہیں۔

سوال ۲۔ جب سب اشیاء کا وجود نفس الامری ہوگیا تو لازم آیا کہ نفس الامر میں اشیاء متعدد ہوں۔ اور نفس الامر میں ایک موجود نہ ہو۔ اور یہ وحدت وجود کے معنی ہے۔ جو صوفیہ وجودیہ کے واسطے شہ امر ہے۔ جواب ۱۔ دونوں چیزیں نفس امری ہیں۔ وحدت وجود بھی نفس امری ہے اور تعدد وجود بھی نفس امری ہے۔ لیکن جب کہ جہت اور اعتبار مختلف ہے۔ اجتماع نقیضین کا وہم بھی مرتفع ہے۔ یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ زید کی صورت جو آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ درحقیقت آئینے میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ صورت نہ آئینہ کے جسم میں موجود ہے اور نہ ہی آئینہ کی سطح میں۔ بلکہ آئینہ میں اس صورت کا وجود وہم کے اعتبار سے ہے۔ اور آئینے میں ارادہ خیالی سے زیادہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ میں نے زید کی صورت آئینے میں دیکھی ہے۔ اسے اس کلام میں عقلاً و شرعاً سچا جانتے اور حق پر گمان کرتے ہیں۔ اور جب کہ قسموں کا معنی حق پر ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص قسم کھائے اور کہے کہ اللہ کی قسم میں نے زید کی شکل آئینے میں دیکھی ہے۔ تو چاہیے کہ مانت نہ ہو۔ پس اس صورت میں

آئیے میں صورتِ زید کا عدم حصول بھی نفسِ امری ہے اور تخیل و توہم کے اعتبار سے آئینے میں ان کا حصول بھی نفسِ امری ہے۔ لیکن یہ نفسِ امری مطلقاً نفسِ امری ہے۔ اور یہ نفسِ امری توہم و تخیل کے واسطے سے جب تک مطلق ہے۔ توہم و تخیل کا اعتبار نفسِ امری کے خلاف ہے۔ یہاں بھی نفسِ امری نہیں بن گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر توہم و تخیل کا اعتبار نہ ہوتا تو یہی نفسِ امری کا حصول و ثبوت نہ ہوتا۔ دوسری مثال۔ نقطہ جوالہ ہے جس نے توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج میں دائرے کی صورت پیدا کر لی ہے۔ یہاں خارج میں دائرے کا عدم حصول بھی نفسِ امری ہے، اور توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج میں اس کا حصول بھی نفسِ امری ہے۔ لیکن دائرے کا عدم حصول مطلقاً نفسِ امری ہے۔ اور اس کا حصول توہم و تخیل کے لحاظ سے نفسِ امری ہے تو پہلا مطلق اور دوسرا مقید ہے۔ تو ہماری اس بحث میں وحدت و وجود مطلق نفسِ امری ہے۔ اور تعدد و وجود توہم و تخیل کے اعتبار سے نفسِ امری ہوا ہے۔ پس اطلاق و اعتقاد کے لحاظ سے ان دونوں میں نفسِ الامر میں شائبہ نہیں رہتا اور اجتماعِ نفی میں ثابت نہ ہوا۔

سوال ۱۔ جب کہ سب وہم کرنے والوں کے وہم کا ذوالِ فرض کر لیا جائے تو وجود وہی اور نمود خیالی کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔

جواب ۱۔ یہ وہی وجود و محض اشتراح وہم سے حاصل نہیں ہوا۔ کہ وہم کے زوال سے زائل ہو جائے۔ بلکہ حق تعالیٰ جل و علا کے فضل سے مرتبہ وہم سے حاصل ہوا۔ اور استحکام پیدا کیا ہے۔ اس بناء پر بنا چار وہم کے زوال سے ضل پذیر نہیں ہوتا۔ اور وجود وہی اس اعتبار سے کہتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مرتبہ جس وہم میں اسے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب اس بلند ذات کا ضل غلطی ہے تو جس مرتبہ میں بھی ہوگا زوال و ضل سے محفوظ ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسے پیدا کیا ہے تو بنا چار نفسِ امری بھی ہوا۔ جس مرتبہ میں بھی اسے پیدا کیا گیا ہو۔ اگرچہ وہ نفسِ امری نہ ہو صرف اعتبار ہو۔ لیکن اس مرتبہ میں اس کی پیدائش نفسِ امری ہے اور وہ جو نہیں نے کہا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے مرتبہ جس وہم میں پیدا کیا ہے یعنی اشیاء کو مرتبہ ایجاد میں فرمایا ہے۔ کہ اس مرتبہ کے لئے حصول و ثبوت نہیں ہے مگر صرف جس وہم میں۔ جیسے ایک شعبہ بازیر واقع اشیاء کو واقع کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک چیز کو دس چیزیں کرنے کے لئے تائب و تالاک ان دس چیزوں کے لئے جس وہم کے سوا کوئی ثبوت نہیں اور نفسِ امری میں صورت ایک ہی چیز موجود ہے۔ اور ان دس چیزوں کو جو ظاہر کیا ہے۔ اگر قدرت کاملہ خلاف ذی جن سلطانہ اسے ثبات و استقرار پیدا کر دیں۔ اور ضل اور جلد زوال ہونے سے محفوظ نہ کریں۔ تو وہی دس چیزیں نفسِ الامر میں بن جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے کہ دس چیزیں نفسِ امری نہیں بھی اور نہیں بھی۔ لیکن دفاع اعتبار سے۔ اگرچہ جس وہم سے قطع نظر کر لیا جائے تو تعدد وہم میں۔ اور اگر جس وہم کا لحاظ کیا جائے تو موجود وہی۔ نقطہ مشہور ہے کہ بلا حریف و متاثرین چند شبہ بازوں نے ایک بادشاہ

کے سامنے شعبہ بازی کی۔ اس درمیان میں طلسم و شعبہ سے باخ اور آم کے وقت لوگوں کے سامنے لائے اور ایک عارضی نمود سے انہیں ظاہر کیا۔ اور انہوں نے اسی مجلس میں یہ بھی دکھایا کہ وہ درخت بڑے ہوئے۔ اور انہیں چل بھی لگا۔ اور اہل مجلس نے ان چھلوں سے کچھ کھائے بھی۔ عین اسی وقت بادشاہ نے ان شعبہ بازوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اگر نمود شعبہ کے بعد شعبہ باز کو قتل کر دیں تو وہ شعبہ قدرت خداوندی جلی سلطانہ سے اپنی حالت میں موجود رہتا ہے۔ اتفاق سے جب ان شعبہ بازوں کو قتل کر دیا گیا تو آم کے وہ درخت قدرت خداوندی جلی سلطانہ سے اسی حالت میں موجود رہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہ قدرت اس وقت تک موجود ہیں۔ اور لوگ ان کے پیوسے کھاتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کیلئے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔

پس متنازع فیہ صورت میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے سوا خارج اور نفس امر میں کوئی موجود نہیں ہے اپنی قدرت کا ہر سے اسماء اور صفات کلمات کو ممکنات کی صورتوں کے پردے میں جس و دہم کے مرتبے میں ظاہر کیا ہے۔ اور وجود وہی اور ثبوت خیالی سے ان کلمات کو اشیا کے آئینوں میں جلوہ گر کیا ہے یعنی اشیا کو ان کلمات کے مطابق مرتبہ جس و دہم میں ایجاد فرمایا تو انہوں نے نمود وہی اور ثبوت خیالی پیدا کیا۔ لہذا اشیا کی مستی نمود خیالی کے اعتبار سے ہے۔ لیکن جب کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس نمود کو مستقر و ثبات عطا فرمایا ہے۔ اور اشیا کی آفرینش میں استواری و استحکام کی رعایت کی ہے۔ اور معاملہ ابدی کو ان سے مربوط کیا ہے۔ اس بنا پر ناچار اشیا کا وجود وہی اور ثبوت خیالی نفس الامر میں جو چکا ہے اور غفل سے غفلت ہو گیا ہے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اشیا خارج میں نفس الامر کے اعتبار سے موجود ہیں ہی اور نہیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے جیسا کہ مکرر گزرا۔

اس فقیر کے والد بزرگوار قدس سرہ جو علماء و محققین میں سے تھے، فرماتے تھے کہ قاضی جلال الدین گری نے جو متحرک علماء میں سے تھا، مجھ سے پوچھا کہ نفس الامر میں وحدت ہے یا کثرت۔ اگر وحدت ہے تو شریعت جس کا مبنی احکام متبادلاتہ اور متغیراتہ ہیں، باطل ہوتی ہے۔ اور اگر نفس الامر میں کثرت ہے تو ان صوفیہ کا قول باطل ہوتا ہے جو وحدت و ہدو کے قائل ہیں۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس سرہ نے اس کے جواب میں فرمایا وہ فوٹو نفس الامر میں ہیں۔ اور اسے بیان فرمایا۔ فقیر کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ جو کچھ اس وقت فقیر کے دل میں ڈالا گیا ہے، تحریر کر دیا گیا ہے۔ وَاللّٰهُ سَرَّ اَنّٰی وَاللّٰهُ سَبَّحَ اُنْذًا

پس جو صوفیہ وحدت و ہدو کے قائل ہیں، حتیٰ کہ ہمیں اور علماء جو کثرت وجود کے معتقد ہیں، وہ بھی حق پر نہیں۔ صوفیہ کے حالات کے مناسب وحدت ہے۔ اور علماء کے حالات کے مناسب کثرت۔ کیونکہ شروع کی بنا کثرت پر ہے۔ اور احکام کا تعین کثرت سے وابستہ ہے۔ اور بنیاد علیہم التساوت والتسویات کی دعوت اور توحید

تہنیم و تعذیب بھی کثرت سے متعلق ہے۔ اور جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مطالبیٰ تَاخْبِیْنُتْ اَنْ اُغْرَیْ (میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کروا دوں) کثرت کو چاہتا اور ظہور کو پسند کرتا ہے۔ تو اس متر کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس متر پر ہی تربیتِ اندرزِ عالمین کی پسندیدہ اور محبوب ہے۔ سلطانِ ذی شان کیلئے نوکر پار کرنے چاہئیں اور اس کی عظمت و کبریائی کے لئے خوار و خجستہ کی تمنا بھی اور شکستگی و رنج ہے۔ وحدت وجود کا معاملہ اگرچہ حقیقت کی مانند ہے اور اس کی نسبت کثرت کا معاملہ مجاز کی طرح۔ اسی طرح اس عالم کو عالمِ حقیقت کہتے ہیں۔ اور اس عالم کو عالمِ مجاز۔ لیکن چونکہ عہدِ امت میں بلذوق کو پیار سے لگتے ہیں۔ اور اس نے اشیاء کو بقائے ہی عطا فرمائی ہے۔ اور قدرت کو لباسِ مہکت میں لایا ہے۔ اور اسباب کو اپنے فضل کا ردِ پوش بنایا ہے۔ اس بنا پر وہ حقیقتِ اصحیقت سمجھ کر کی طرح ہو گئی ہے۔ اور یہ مجاز متعارف ہو چکی ہے۔ نقطہ جواز اگرچہ حقیقت کی طرح ہے۔ اور اس سے پیدا ہونے والا دائرہ مجاز کی طرح۔ لیکن وہاں حقیقت بھروسہ اور جو کچھ متعارف ہے مجاز ہے۔

آپ نے اس قولِ اِنَّمَا اَحْبَبْتُ اللّٰهَ عِبَادَتًا لَا نِیْعَةً وَ نِیْعَتُہٗ ذُنُبٌ کے معنی بھی دریافت کئے تھے۔ جان لیوا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے۔ تو گناہ اس سے سادہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اولیاء حق بنی و علائکہ ارتکابِ ذنوب سے محفوظ ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ گناہ ان سے صادر ہو مگر انبیاءِ علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہ سے معصوم ہیں۔ اور ان سے صدورِ گناہ کا جواز بھی مسلوب ہے۔ اور جب گناہ اولیاء سے صادر نہیں ہوتا تو یقیناً گناہ بھی نہیں ہوگا۔ پس عدم صدورِ ذنوب کی صورت میں کوئی گناہ ذنوب درست ہے۔ جیسا کہ اربابِ علم پر پوشیدہ نہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذنوب سے پہلا ذنوب مراد ہو جو درجہ ولایت تک وصول سے پہلے صادر ہوا ہو۔

قُلْ اِنَّ الْاِسْلَامَ عَرَبِيٌّ مَّا كَانَ قَبْلُہٗ

اور حقیقت حالِ خدا تعالیٰ سبحانہ کو معلوم ہے۔

وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ اَنْزِلًا مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً یَّسْقِیْہُمْ اَنْۢ یَّخْرُجُوْا مِّنْہَا

بھول جائیں یا غبارِ مٹی

وَاَسْلَمُوْا عَلَیْکُمْ اَرْحَمُ مِّنْ اَبْنِیِّہِ الْاَرۡضِ وَ اَلۡاَوَّلٰی اَلۡاٰیۡتِہٖ الْمَصٰطِفُ عَلَیۡہِ السَّلٰطِیۡنُ

ایہ المصطفیٰ و المصطفیٰ

الصلی

مکتوب نمبر ۲۵

مفتاحی آلاء، معارف و مشاہدہ خواجہ جہانگیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اسرار جہان واجب بلحاظ سلسلہ کے اسما و صفات کا آئینہ ہے۔ بخلاف ذات واجب کے کہ ممکن اس دولت سے بے غیب ہے۔ اور ممکن کو اپنی ذات کے ساتھ قیام عطا نہیں فرمایا گیا۔ اور نہ سارے کاسرالعرض ہے۔ اس سے جو برت کی جو ایک نہیں پائی۔ اور
ان کے نام لکھے گئے ہیں

”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَبِسَلَامِہٖ عَلٰی عِبَادِہٖ الدِّیْنِ الْمُطَقِّیْنَ“

مخدوم لکھا !

اگرچہ میر و دوست خوش تر است

کچھ معارف مجیدہ اعلیٰ القدر میں لائے جاتے ہیں کان لگا کر سنیں۔ اور خاص خواص کا طریق مراقبہ بیان کیا جاتا ہے پوری توجہ مبذول فرمائیں۔ جانتا چاہیے کہ اسرار جہان واجب تعالیٰ و تقدس کے اسما و صفات کا آئینہ اور مظہر ہے۔ چنانچہ ممکن میں حیات ہے تو واجب تعالیٰ کی حیات کا نمونہ ہے۔ اگر علم ہے تو اس جہان کے علم کا آئینہ ہے۔ اور اگر قدرت ہے تو وہ بھی اس بلند ذات کی قدرت کا آئینہ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور اس کی بلند ذات کے لئے عالم میں کوئی مظہر و آئینہ نہیں۔ بلکہ اس کی بلند ذات کی عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں اور کسی چیز میں اشتراک نہیں۔ اگرچہ وہ مناسبت اسم میں اور وہ شرکت صورت میں جو

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بخلاف اسما و صفات کے کہ عالم کے ساتھ اسی مناسبت رکھتے ہیں اور ظاہری شرکت ان کے درمیان ثابت ہے۔ چنانچہ جس طرح واجب تعالیٰ میں علم ہے ممکن میں بھی علم کی صورت ثابت و موجود ہے۔ اور جس طرح وہاں قدرت ہے یہاں بھی اس قدرت کی صورت موجود ہے بخلاف ذات کے کہ ممکن اس دولت سے بے بہرہ ہے۔ اور اسے اپنی ذات کے ساتھ قیام عطا نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ ممکن جب اس بلند ذات کے اسما و صفات کی صورتوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے سارے کاسرالعرض ہے۔ اسے جو برت کی جو ممکن میں پائی اور اس کا قیام ذات واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ ہے اور از باب معقول نے جو ممکن کو جو ہر مرض کی طرف

تقسیم کیا ہے، نظام ربی کے باعث ہے۔ اور ایک ممکن کا دوسرے ممکن کے ساتھ جو قیام ثابت ہے۔ یہ قیام عرض بعرض کے قبیل سے ہے نہ از قبیلہ قیام عرض بعرض۔ بلکہ فی الحقیقت وہ دونوں عرض ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں۔ جو ہریت ان کے درمیان ثابت نہیں۔ تمام ممکنات کو قائم رکھنے والو ہی تعالیٰ و تقدس ہے۔ پس ممکن کے لئے فی الحقیقت ذات نہیں ہے۔ کہ صفات اس ذات کے ساتھ قائم ہوں۔ بلکہ ذات صرف واجب کے لئے ہے۔ کہ اس بلند ذات کی صفات اور اسی طرح تمام ممکنات اس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور ہر شخص جو اشارہ لفظ اناس سے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ وہ اشارہ فی الحقیقت اس ایک ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس کے ساتھ قائم ہیں۔ اس بات کو اشارہ کرنے والا جانے یا نہ جانے اگرچہ وہ بلند اور پاک ذات کسی اقلہ کی مشابہت میں نہیں اور کسی چیز کے ساتھ متماثل نہیں۔ ان پوشیدہ معارف کو کوتاہ نظر لوگ کہیں توحید و جدوی کے ساتھ غلط نظر کریں اور انہیں ایک دوسرے کا گریبان تصور نہ کریں۔ توحید و جدوی واسے سوائے ایک بلند اور پاکیزہ ذات کے کچھ موجود نہیں جانتے۔ اور اس بلند ذات کے اسماء و صفات کو بھی استعارات علی گمان کرتے ہیں۔ اور حقائق ممکنات کے متعلق کہتے ہیں۔ کہ ان تک وجود کی پوچھ نہیں پہنچی۔ **اَلَا عِلْمُ مَا شِئْتَ لَا يُجَدُّ اَلْوَحْدُ** یعنی موجودات خارجیت نے وجود کی پوچھ نہیں سونگس۔ یہ ان صوفیہ کا کلام ہے کہ یہ فقیر اس بلند ذات کی صفات کو بھی وجود و زائے کے ساتھ موجود مانتا ہے جس طرح علماء اہل حق نے فرمایا ہے۔ اور ممکنات کے لئے بھی جو واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے میں وجود ثابت کرتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ممکنات کو اعراض کے سوا جو اپنے ساتھ قیام رکھتے ہیں۔ کچھ نہیں جانتا اور جو ہریت جو اپنے ساتھ قیام رکھتی ہے۔ ممکنات میں ثابت نہیں کرتا۔ اور سب کا قیام اس بلند ذات کے ساتھ یقین کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔

سوال ۱۔ اس حقیقت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات ممکن ذات واجب تعالیٰ کی عین ہے اور ممکن واجب میں شائبہ کے ساتھ متحد ہے۔ اور یہ محال ہے کیونکہ یہ قلب و حقائق کو مستلزم ہے؟

جواب ۱۔ ہم کہتے ہیں کہ ذات ممکن یعنی اس کی حقیقت و ماہیت وہی اعراض متعددہ منقسمہ ہیں جو واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے میں۔ اور ان اعراض کے لئے ذات واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ کسی طرح کی عینیت نہیں ہے۔ اور کسی وجہ سے بھی اتحاد نہیں۔ تاکہ قلب و حقائق لازم آئے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان اعراض کا اس بلند ذات کے ساتھ قیام ہے۔ اور وہی پاک ذات تمام اشیاء کو قائم رکھنے والی ہے۔

سوال ۲۔ جب ہر ایک کا اشارہ بخود لفظ اناس سے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ ذات واجب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ذات ممکن یعنی اس کی ماہیت و حقیقت واجب تعالیٰ کی ذات کا عین ہو کیونکہ ہر ایک کا اشارہ لفظ اناس سے اپنی ماہیت و حقیقت کی طرف ہے اور یہ بات قلب و حقیقت کو مستلزم ہے

اور اجنبیہ باب توحید و جود کی دالوں کی بات ہے ؟

جواب ۱۔ ان لفظانہ سے ہر شخص کا اشارہ اگرچہ اپنی حقیقت کی طرف ہے۔ لیکن اس کی حقیقت جنب کر چند اعراض کا مجموعہ ہے۔ اس لئے اس اشارہ کی قابلیت مستقل اور میں رکھتی۔ کیونکہ اعراض مستقلہ اور اساتہ اشارہ جی کے قابل نہیں۔ اور جب اس کی حقیقت سے اس اشارہ کو قبول نہ کیا تو لازماً وہ اشارہ اس حقیقت کے قائم کرنے والے کی طرف رجوع کر گیا۔ پس ممکن کی ماہیت وہی اعراض مجتہد ہیں۔ اگرچہ لفظ انا کا اشارہ اس کی حقیقت کے عدم قابلیت کے واسطہ سے اس کے قائم کرنے والے کی طرف راجع ہو چکا ہے۔ جو کہ ذات واجب تعالیٰ و تقدس ہے تو غالب حقیقت نہ ہوئی اور ممکن واجب تعالیٰ و تقدس نہ بنا۔ اور یہ بات توحید و جود کی دالوں کی بات سے الگ ہو گئی۔ موجب معاملہ ہے کہ ممکن کا انا تو واجب کی طرف رجوع کرتا ہے اور ممکن اپنے حال پر ممکن ہی رہتا ہے۔ اور سبحانی اور انا الحق کا لفظ زبان پر نہیں لاتا۔ بلکہ نہیں لاسکتا۔ کیونکہ صاحب پوشق تیر ہے سوال ۱۔ ممکن کا ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ قیام مستقیم ہے۔ حوادث کے قیام کو ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ اور یہ متفق ہے ؟

جواب ۱۔ حوادث کے قیام کا امتناع بمعنی ملول حوادث ہے ذات واجب تعالیٰ میں۔ اور یہی محال ہے لیکن یہاں قیام بمعنی ملول نہیں۔ بلکہ بمعنی ثبوت و تقرر ہے۔ یعنی ممکن کا ثبوت و تقرر ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

سوال ۲۔ جب کہ ممکن ہتمام عرض ہوا تو اس کے لئے محل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے ساتھ وہ قائم ہو اور وہ محل کیا چیز ہے۔ ذات واجب تعالیٰ تو ہے نہیں۔ اسی طرح متفق بھی محل قیام نہیں ہو سکتا۔

جواب ۱۔ عرض اُسے کہتے ہیں جس کا قیام اپنی ذات کے ساتھ نہ ہو۔ بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہو۔ اور جو کلام اس نے قیام عرض کے معنی ملول کے ہوا وہ کہ نہیں سمجھ۔ تو مجبوراً عرض کے لئے محل کا اثبات کیا ہے اور محل کے بغیر اس کے ثبوت کو محال جانا ہے۔ اور جب قیام کے دوسرے معنی پیدا ہو گئے جیسا کہ گزشتہ تو محل کی کچھ ضرورت نہ رہی۔ یہ بات ہمارے مشاہدے و تفسیر میں ہے کہ تمام اشیاء کا قیام ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لیکن کبھی قسم کا ملول و محل درمیان میں نہیں۔ مثلاً اس کا یقین آئے یا نہ آئے۔ ان کا کسی کو شک میں ڈالنا جاہلت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ اور ہر یقین ان کے شک سے زائل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بحث کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ طلسمیات اور میا کے ماہر لوگ جب غریب اور اعراض عجیب کی جنس سے کئی قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ اس صورت میں سب جانتے ہیں۔ کہ ان اقسام کا اعراض کی طرح اپنے ساتھ قیام نہیں ہے۔ بلکہ ان دونوں کا قیام صاحب طلسم کی ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن کسی طرح کا محل ان کے لئے ثابت نہیں۔ اور یہ بھی جانتے

ہیں کہ اس قیام میں حاکمیت اور عملیت کا شائبہ نیک نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ثبوت و تقرر حلول کے دویم کے بغیر صاحب
طہم کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور ہماری اس گفتگو میں بھی یہی صورت ہے کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء
کو مرتبہ میں دویم میں پیدا فرمایا۔ اسی استواری و مصروفی ان کی پیدائش میں ملحوظ رکھی۔ اور معاملہ ابدی اور تنہیم و تعزیر
سرمی ان سے وابستہ کیا۔ پس ان اشیاء کا قیام اپنی ذات سے نہیں بلکہ ذات حق سبحانہ کے ساتھ قائم ہیں۔ یہ
شائبہ حلول اور بغیر بیان حلول کرنے اور حل ہونے کے۔ دوسری مثال پہاڑ یا آسمان کی صورت ہے۔ جو آئینہ
میں ظاہر ہوتی ہے۔ احمق کو چاہیے کہ ان صورتوں کو جسم گمان کرتے ہوئے جو اہر خیال کرے۔ اور ان تماثیل
کو جو اہر جانتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ قائم جانے۔ اور اگر فرضاً کوئی شخص ان صورتوں کو امراض جانے
اور قائم بغیر تصور کرے اور ان کے عرضی ہونے کی وجہ سے ان کے لئے جگہوں کا طالب بنے۔ اور جگہوں
کے بغیر ان کے ثبوت کو محال جانے تو ایسا شخص بھی بے وقوف ہے۔ جو لوگوں کی تقلید میں اپنی بدانت کا
انکار کرتا ہے۔ کیونکہ تھوڑی سی تمیز رکھنے والا بھی بدانت سے جانتا ہے۔ کہ ان صورتوں کے لئے بالکل جگہیں
ثابت نہیں ہیں۔ بلکہ انھیں جگہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اباب کشف و شہود کے نزدیک تمام
ممکنات ان صورتوں کی طرح ہیں۔ اور تماثیل سے زیادہ کچھ نہیں ہیں صرف اتنی بات ہے کہ حضرت حق سبحانہ
و تعالیٰ نے ان صورتوں اور تماثیل کو اپنا کامل کاریگری سے ایسی استواری اور ایسا استحکام بخشا ہے۔ کہ فعل و
زوال سے محفوظ و مصون ہیں۔ اور معاملہ اخروی اور ابدی ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ کئی دفعہ گذر
چکا ہے۔

تفہیم سے نکالنے جو معتزلہ علماء میں سے ہے۔ اپنے الکل چھو سے عالم کو مجموعہ امراض جاننا اور
جو اسے خالی مانتا ہے۔ ان کبھی چھوٹے سے بھی بڑی بات نکل جاتی ہے۔ جب اس نے کوتاہ نظری کے
باعث ان امراض کا قیام ذات واجب جن سلطانہ کے ساتھ نہیں جاننا ہے۔ اس بناء پر وہ عقلاء کے طعن و
تیش کا نشانہ بنتا ہے۔ کیونکہ عرضی کے لئے غیر کے ساتھ قیام کے بغیر چارہ نہیں۔ اور وہ ہمہ ہر کے وجود کا قائل
نہیں۔ مگر اس کے ساتھ قیام تسلیم کرے اور صوفیہ میں سے صاحب فتوحات مکیہ نے عالم کو عین و مد میں مخلوق
مجموعہ قرار دیا ہے۔ اور عین و اہد ذات اہدیت جن سلطانہ کو قرار دیا ہے۔ لیکن ان امراض کو دو زمانوں میں
عدم ابقا کا حکم لگایا ہے اور کہا ہے کہ عالم ہر آن میں معدوم ہوتا ہے۔ اور اس کی مثل دوسری آن میں پھر وجود
میں آتا ہے۔ اور اس فقیر کے نزدیک یہ معاملہ شہودی ہے و جودی نہیں۔ جیسا کہ فقیر نے رباعیات کی شرح
کے حواشی میں اس بحث کی تحقیق کی ہے۔

مالک کو احوال کے درمیان میں اس سے قبل کہ اس کی نظر بالکلیہ نازل ہو اہر آن میں اس طرح دیکھتا

ہے کہ عالم معدوم ہوا ہے۔ اور دوسری آن میں محسوس کرتے ہیں کہ عالم موجود ہے۔ تیسری آن میں پھر معدوم پاتا ہے۔ اور چوتھی آن میں پھر موجود۔ یہاں تک کہ فنا مطلق سے مشرف ہوتا ہے اور ہمیشہ ماسوا کو معدوم پاتا ہے اس وقت اس کے شہود میں عالم مستمر العدم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وسط میں حصول بقا اور عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کبھی عالم اُسے نظر آتا ہے اور کبھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں سے تعدد امثال کی حالت کا وہم ہوتا ہے۔ اور جب معارف معاملہ بقا اور عالم کی طرف رجوع انجام کو پہنچتا ہے۔ اور مقام تکمیل و ارشاد میں قیام فرماتا ہے۔ تو عالم اس کی نظر میں آجائے گا۔ اور عالم مستمر وجود ہوا ہے گا۔ پس یہ معاملہ سالک کے شہود کی طرف راہت ہو گیا۔ کہ عالم کے وجود کی طرف کیونکہ اس کا وجود ہمیشہ یک ہی و تیرسہ رہے۔ اگر تذبذب ہے تو شہود میں ہے۔
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اعراض کے لئے روز ماقول میں عدم بقا کا حکم جاری کرنا جیسا کہ بعض متکلمین نے کہا ہے، قابل اعتراض ہے اور ثبوت تک نہیں پہنچا اور جو دلائل اعراض کے عدم بقا کے سلسلے میں پیش کئے جاتے ہیں، حسب اتمام اور نامکمل ہیں۔ یہ معارف دقیقہ دہاں کے اکثر یاروں کے لئے گویا سبق ہے۔ توجہ کر کے ہر شوق رکھنے والے کو اس کی نقل مفادیت کریں۔ چونکہ فقیر کو صنعت لائق تھا۔ اس بناء پر دوستوں کو ملحدہ علیحدہ خط نہیں لکھا جاسکا۔ اور انہیں معارف پر اکتفا کیا گیا

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَكِبِّينَ

مکتوب نمبر ۴۶

مولانا حمید شاہ ولی کی طرف سے ارسال فرمایا

کلام طیبہ کے فضائل میں جو طریقت، حقیقت اور شریعت کا جامع ہے۔ اور اس میں کہ دہیزت کے کمالات کی جنوت کے کمالات کے ساتھ کچھ تہذیب و قیمت نہیں۔ اور اس بیان تمام کمالات کے لئے شریعت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہمیشہ شریعت کا مسلک ہے اور باطن اس معاملے کا گرفتار اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الحمد لله الذي جعلنا من عباده الذين اصطفى

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ طبع طریقت، حقیقت اور شریعت کو متضمن ہے۔ سلوک جب تک مقام نفی میں ہے۔ مقام طریقت میں ہے۔ اور جب نفی سے مکمل طور پر فارغ ہو گیا۔ اور سب ماسوا اس کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا۔ تو طریقت کو مکمل کر لیا اور مقام قنایں پہنچ گیا۔ اور جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے۔ اور سلوک سے جذبہ میں داخل ہوتا ہے تو مرتبہ حقیقت سے متحقق اور بقا سے موصوف ہوتا ہے۔ اور اس نفی و اثبات اور طریقت و حقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوک و جذبہ سے ولایت کا اسم سابق آتا ہے۔ اور اس امر کی سے المیہ ان میں داخل ہو جاتا ہے اور پاک و طاهر ہو جاتا ہے۔ پس ولایت کے کمالات اس کلمہ طیبہ کے جزو اول سے وابستہ ہوئے۔ اور یہ جزو دُئی و اثبات ہے۔ باقی رہا اس کلمہ مقدس کا جزو دوم جو حضرت خاتم الرسل عیسیٰ علی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کا مثبت ہے۔ یہ جزو اخیر شریعت کا مفصل اور است مکمل کرنے والا ہے۔ کیونکہ ابتداء اور درمیان میں جو کچھ حاصل ہوا تھا شریعت کی صورت تھی۔ اور اسم و نشان تھا۔ حقیقت شریعت کا حصول اس مقام میں ہوتا ہے۔ جو مرتبہ ولایت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور نبوت کے کمالات جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراثت و تبعیت کے طور پر کامل پیر و کاروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ طریقت و حقیقت جو ولایت کے حصول کا سبب ہیں۔ حقیقت شریعت اور کمالات نبوت کی تحصیل کے لئے گویا شرائط ہیں۔ ولایت طہارت کی طرح ہے۔ اور شریعت نماز کی طرح۔ طریقت میں گویا نجاسات حقیقہ کا ازالہ ہے۔ اور حقیقت میں نجاسات عکسہ کا ازالہ۔ طہارت کا ازالہ کے بعد احکام شریعی کی بجا آوری کے لائق ہوتا ہے۔ اور نماز جو مراتب قرب کی بنیاد دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ اس کے بعد اس کی احکام کے قابل ہوتا ہے۔ میں نے اس کلمہ مقدس کے جزو اخیر کو ایک ناپید اکنار دریا پایا ہے۔ جس کے ساتھ جزو اول قطب کی طرح ہے۔ ان ہاں کمالات ولایت کی کمالات نبوت کے ساتھ کچھ حیثیت نہیں۔ ذرے کی آفتاب کے ساتھ کیا ہیئت ہے۔

بھلا اللہ ایک گروہ نے کچھ مینی کے باعث ولایت کو نبوت سے افضل جانا ہے۔ اور شریعت کو جو کہ شب بلب ہے چھلکا گمان کیا ہے۔ کیا کریں ان کی نظر صورت شریعت پر بند ہے۔ اور مغربی بجائے پرست ہی ان کے ہاتھ آیا ہے۔ اور نبوت کو حقوق کی طرف توجہ کے باعث کم مرتبہ گمان کیا ہے۔ اس تو جہ کو عوام کی توجہ کی طرح ناقص جانا ہے۔ ولایت کو جس کی توجہ حق جل و علا کی طرف ہے اس توجہ پر فضیلت دی ہے۔ اور ولایت کو نبوت سے افضل کیا ہے۔ جنہاں کے کمالات نبوت سے ہی مروج میں حق جہانہ کی طرف رُخ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مرتبہ ولایت میں ہے۔ بلکہ مرتبہ ولایت میں ان کمالات عروج کی صورت ہے

جو مقام بقوت میں حاصل ہے۔ چنانچہ اس کا کچھ ذکر آگے آئے گا۔ اور وقت نزول میں نبوت کا ولایت کی طرح خلق کی طرف کی طرف ہوتا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ ولایت میں بظاہر خلق کی طرف متوجہ ہے اور باطن میں حق سبحانہ کی طرف۔ اور نزول نبوت میں ظاہر و باطن دونوں طرح خلق کی طرف متوجہ ہے۔ اور انہیں مکمل طور پر حق جل شانہ کی طرف ولایت دیتا ہے۔ اور یہ نزول ولایت کے نزول سے اہم و اکمل ہے۔ جس طرح کہ کتب و رسائل میں اس کی تحقیق کی ہے۔ اور مخلوق کی طرف ان کی یہ توجہ عوام کی توجہ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ عوام کی توجہ مخلوق کی طرف ان کے اسوا میں گرفتاری کی بناء پر ہے۔ اور خاص خواص کی توجہ مخلوق کی طرف گرفتاری کی بناء پر نہیں۔ کیونکہ یہ بزرگوار اسما کی گرفتاری اول قدم میں دوا کر چکے ہیں۔ اور اس کی بجائے خالق بن سلفہ کی گرفتاری اختیار کر چکے ہیں۔ بلکہ مخلوق کی طرف ان بزرگوں کی توجہ ولایت و ارشاد کے لئے ہے۔ تاکہ انہیں خالق بن سلفہ کی طرف راہنمائی کریں۔ اور ان کے مولیٰ تعالیٰ و تقدس کی رضا مندی کے کاموں کی طرف دلالت کریں۔ اور شک نہیں کہ اس قسم کی توجہ عینی جس سے مقصود لوگوں کو اسوا کی غلامی سے نجات دلاؤ بہت افضل ہے اس توجہ عینی بن و علا سے جو صرف اپنی ذات کے لئے ہو۔ مثلاً ایک شخص ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے۔ اس دوران میں وہ ایک نامیادیکتا ہے۔ جس کے راستے میں کنواں ہے۔ کہ ہر ایک قدم اٹھانے کا۔ کنویں میں گر جائے گا۔ اس حالت میں اس شخص کے لئے ذکر میں مصروف رہنا بہتر ہے یا نامیاد کنوئیں میں گرنے سے نجات دلانا۔ شک نہیں کہ ذکر میں مصروف سے اس نامیاد کو نجات دلانا بہتر ہے۔ کیونکہ وہ بلذات اس سے اور اس کے ذکر سے بے نیاز ہے۔ اور نامیاد ایک متکبر بندہ ہے۔ اس کی تکلیف دور کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً جبکہ اس نجات دلانے کا حکم مل چکا ہو۔ اس وقت اس کا نجات دلانا ذکر ہی ہے کیونکہ حکم کی فرما برداری ہے۔ اس کے ذکر میں ایک حق کی ادائیگی ہے جو حق مولیٰ جل شانہ ہے۔ اور نجات دلانے میں جو حکم کی بجا آوری کے تحت ہو۔ و حق کی ادائیگی ہے۔ ایک حق بندہ کا اور ایک حق مولیٰ تعالیٰ کا۔ بلکہ نزدیک ہے کہ اس وقت ذکر میں مصروف رہنا گناہ میں داخل ہو نہ کیونکہ تمام اوقات ذکر کرتے رہنا مستحسن نہیں۔ بعض اوقات ایسے ہیں۔ کہ ان میں ذکر کرنا مستحسن ہے۔ ہم آیام میں روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔ ان میں اور اوقات مکروہ میں رخصتہ، غار نہ ادا کرنا۔ روزہ نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

جاننا چاہیے کہ ذکر غفلت دور کرنے سے عبارت ہے۔ جس طریقے سے بھی میسر آئے۔ نہ یہ کہ ذکر کلام فی وثبات کے ٹکڑوں میں بند اور منحصر ہے۔ یا اسم ذات تعالیٰ کا تکرار جس طرح لوگوں کا گمان ہے۔ پس جو کچھ کلام کی بجا آوری اور منہیات شریعہ سے باز رہنے کی صوفی نہیں۔ سب ذکر میں داخل ہیں۔ بیچ و شراب و مد و شریع کی رعایت کے ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح نکاح و طلاق وغیرہ اس رعایت کے ساتھ ذکر ہیں۔ کیونکہ رعایت

مذکورہ کے ساتھ ان امور کے کرنے کے وقت حکم دینے والا اور روکنے والا اللہ جلّٰلہٗ سلطٰنہٗ ان امور کے کرنے
 حوالے کا نصب العین ہوتا ہے۔ لہذا غفلت کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو ذکر مذکورہ اسم
 و صفت کے ساتھ واقع ہو جلد تاثیر کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اور مذکورہ تک جلد پہنچنے والا ہے
 بخلاف اس ذکر کے جو امار کی فرمایا وری اور فواہی سے پر سیر کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ کہ ان صفات خصوصیت
 سے کم حصہ رکھتا ہے۔ اگر ان صفات سے بھی بعض افراد میں ہیں کا ذکر امار میں آیا وری اور صفات شرعیہ سے
 پر سیر کی صورت ہوتا ہے۔ برہیل قلت پایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے تھے کہ حضرت
 مولانا تاج الدین مایا دی قدس سرہ علم کے راستے خدا جلّٰلہٗ سلطٰنہٗ تک پہنچے ہیں۔

نیز جو ذکر اسم و صفت کی شکل میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ اس ذکر کا ذریعہ ہے جو حدود و ضوابط کی رعایت
 میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تمام امور میں احکام شرعیہ کی رعایت شرع شریف برپا کرنے والے کی کامل
 محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ محبت تمام اللہ تعالیٰ کے اسم و صفت کے ذکر سے وابستہ ہے۔ لہذا پہلے وہ
 ذکر چاہیے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرّف ہو۔ اں عنایت الہی کا معاملہ جدا ہے۔ وہاں نہ کوئی شرط ہے اور
 نہ کسی ذریعہ کی حاجت۔

اللہ یُخَوِّضُکُمْ فِیْہِ مِنْ یَّشَاءُ ۖ وَاللّٰہُ بِکُمْ عَلِیْمٌ
 اللہ پر گزیدہ بنالیا ہے اپنی ذات کے لئے
 جسے چاہتا ہے۔

ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ ان چیزوں معاملوں یعنی طریقت، حقیقت اور شریعت کے علاوہ
 ایک اور معاملہ اور ایک الگ کار و بار بھی ہے (جو اس حد تک ان سے الگ ہے) کہ یہ کہنا درست ہے کہ ان تین
 چیزوں کا معاملہ اس معاملے کے سامنے کچھ اجمیت اور اعتبار نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس صورت کی حقیقت کے مرتبے
 ہیں جو کچھ حاصل ہوا تھا احاثات (اَلَا اللّٰہ) سے تعلق رکھتا تھا وہ اس معاملے کی صورت تھی اور یہ معاملہ اس

مولانا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم میں مولانا نظام الدین جہوی کے شاگرد ہیں۔ اشیاء شریعت اور ثابت ثلث
 کی برکت سے باطنی علوم کے دواؤں سے آپ پر کھل گئے۔ اور باب ولایت کے احوال و مقامات عالیہ میں آئے۔
 آپ فی حقیقت ایسی النبیؐ ہیں۔ شیخ الاسلام احمد الناقیؒ کے زیر تربیت رہے۔ مدت دواڑ تک آپ کے مرز
 پشاور پر علوم کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اس دوران میں وہاں ایک ہزار ختم قرآن کیا۔ غرض الحرام اللہ میں
 محنت کے روز و رات کے وقت وصال فرمایا۔ نفحات باطنیہ
 سورۃ شوریٰ پارہ اخیر پڑھی۔

اس صورت کی حقیقت ہے۔ جس طرح شریعت کی صورت کا ابتداء میں مرتبہ عوام میں حاصل ہوتی ہے۔ اور طرقت و حقیقت کے حصول کے بعد اس صورت شریعت کی حقیقت مستقر آتی ہے۔ اور بنیادیں کرنا چاہیئے کہ وہ معاملہ جس کی صورت حقیقت ہوا وہ جس کا مقدر ولایت ہو۔ انھوں میں کیسے آسکتا ہے۔ اور بیان میں کیسے سما سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض بیان کیا بھی جائے تو کون بوجھ سکتا اور کیا سمجھ سکتا ہے۔ یہ معاملہ انبیاءِ الہیہ علیہم السلام و ائمتہ علیہم السلام و اہل بیت علیہم السلام کی ولایت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کے حصے آتی ہے اس معاملہ میں جیسا کہ اصول ہی کم ہیں تو فردوسِ لا الہ الا اللہ ہی کم ہونگے۔

سوال ۱۔ ان معارف سے لازم آتا ہے کہ بعض مراتب میں عارف شریعت سے باہر قائم رکھنا ہے اور شریعت کے ماوراء میں عروج کرتا ہے۔

جواب۔ شریعت ظاہر کا عمل ہے۔ اور وہ معاملہ اس دنیا میں باطن سے متعلق ہے۔ ظاہر ہمیشہ شریعت کا رکھنا ہے اور باطن اس معاملہ کا گرفتار ہے اور جب کہ یہ دنیا دار کا عمل ہے۔ اور باطن کو ظاہری اعمال کی عظیم بدھ پہنچتی ہے۔ اور باطنی ترقیات شریعت کی بیا آدھی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو ظاہر سے متعلق ہے۔ لہذا تمام اوقات میں اس دنیا کے اندر ظاہر و باطن دونوں کو شریعت کے بغیر چارہ نہیں۔ ظاہر کا کام شریعت کے مطابق عمل ہے اور باطن کا جہد شریعت کے نتائج و ثمرات ہیں۔ اس لئے شریعت تمام کمالات کی اصل و بنیاد ہے۔ نیز تمام مقامات کی اصل ہے۔ اور شریعت کے ثمرات و نتائج اسی دنیوی زندگی میں ہی مختصر نہیں ہیں۔ بلکہ عالم آخرت کے کمالات اور عالمی نعمتیں بھی شریعت کے ثمرات و نتائج ہیں۔ پس شریعت پاک و زکات ہے۔ کہ اس کے ثمرات و میوہات سے سارا جہاں نفع اندوز ہو رہا ہے۔ اور بیشتر افراد اس سے حاصل کئے جا رہے ہیں۔

سوال ۲۔ اس بیان سے لازم آتا ہے۔ کہ کمالات نبوت میں بھی باطن حق سبحانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر خلق کے ساتھ۔ اور توفیق اپنے رسائل میں لکھا ہے، ادا بھی اور بھی گزرا ہے کہ مقام نبوت میں جو عمل دعوت ہے پوری توجہ خلق کی طرف ہوتی ہے۔ دونوں باتوں میں موافقت کی کیا صورت ہے۔

جواب۔ ۱۔ وہ معاملہ عروج سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مقام دعوت نزول سے وابستہ ہے۔ پس عروج کی وقت باطن حق سبحانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ ان کے حقوق شریعت و ثمرات کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اور نزول کے وقت پورے طور پر خلق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پورے طور پر مخلوق کو حق میں و علا کا لائے دکھاتا ہے۔ لہذا دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے۔ کہ خلق کی طرف توجہ حق سبحانہ کی طرف توجہ ہے۔ تم جس طرف بھی مٹے کرو گے اُدھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ نہ اس معنی کہ ممکن عین واجب سبحانہ ہے۔ یا واجب کا آئینہ ہے۔ ممکن حقیر کو کیا طاقت ہے۔ کہ واجب تعالیٰ و تقدس کا عین ہو۔

یا اس بلندیات کا آئینہ بن سکے۔ بلکہ ایسا کہنا درست ہے۔ کہ واجب ممکن کا آئینہ ہے۔ اور واجب تعالیٰ میں اشیاء اس طرح متوہم ہوتی ہیں۔ جس طرح اشیاء کی صورتیں ظاہری آئینے میں۔ لیکن جس طرح اشیاء کے لئے آئینے میں حلول یا سراین نہیں اس طرح واجب تعالیٰ کے آئینے میں بھی ان اشیاء کا حلول یا سراین نہیں۔ حلول کینے تصور ہو سکتا ہے۔ جب کہ مرتبہ مرات میں صورتوں کا وجود نہیں۔ بلکہ صورتوں کا وجود مرتبہ توہم و تخیل میں ہے۔ اور پس۔ جہاں آئینہ ہے وہاں صورت نہیں اور جہاں صورت ہے وہاں آئینے کے لئے ہزاروں عاری ہیں۔ اس لئے کہ صورتوں کے لئے نوع خیالی کے سوا کچھ ثبوت نہیں اور تحقق وہی کے سوا ان کی کچھ ہستی نہیں۔ اگر وہاں رکھتے ہیں درجہ توہم میں رکھتے ہیں اور زمانہ رکھتے ہیں تو وہ بھی مرتبہ تخیل میں۔ لیکن اشیاء کے لئے یہ بے بود و نود و ندرت میں سلطانہ کی کارگیری سے ہے۔ جو ضل اور غائب ہونے سے محفوظ ہے۔ اور اہدی معاملہ اس سے مربوط۔ اور عذاب و ثواب دائمی اس سے وابستہ ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظاہری آئینے میں اولاً صورتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اور آئینے کے لئے دوسری وجود رکاز۔ ہے۔ اور واجب تعالیٰ کے آئینے میں اولاً محفوظہ آئینہ ہے۔ اور اشیاء کے وجود کے لئے دوسری وجود رکاز ہے۔ نیز ظاہری آئینوں میں صورتیں بھی آئینوں کے احکام و اندک کے آئینے ہیں۔ مثلاً اگر آئینے لمبے ہوں گے۔ تو اس میں صورتیں بھی لمبی ظاہر ہوں گی۔ اور آئینوں کی لمبائی کے آئینے نہیں گے۔ اسی طرح اگر آئینے چھوٹے ہوں گے۔ تو وہ چھوٹا پن صورتوں کے آئینوں میں ہو گا۔ بخلاف واجب تعالیٰ کے آئینے میں کہ اشیاء اس کے احکام و اندک کے آئینے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس مرتبہ علیا میں کوئی حکم و اثر نہیں۔ بلکہ وہاں تمام نسبتیں منسوب ہیں۔ اشیاء کس چیز کے آئینے میں اور کس چیز کو ظاہر کریں۔ ہاں مراتب تنزل میں جو اسماء و صفات کے ثبوت کا مقام ہے۔ اگر اشیاء واجب تعالیٰ کے احکام کی صورتوں کے آئینے میں تو البتہ لگائش ہے۔ اس لئے کہ سمیع، بصر، علم و قدرت مثلاً جو اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے سمیع، بصر و قدرت کی صورتیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینے میں۔ یہ احکام مراتب کے ہیں۔ جو ظاہری اشیاء کے آئینے میں ظاہر ہوئے ہیں۔

اور وہ جو ہم نے کہا ہے۔ کہ واجب تعالیٰ کے آئینے میں اولاً محفوظہ آئینہ ہے۔ اور ثبوت اشیاء کے لئے جو صورتوں کی طرح ہیں۔ اس صورت میں توہم ثبوت کی ضرورت ہے تو یہ دراصل ابتداء رجوع کا حال ہے۔ جس میں صورتیں تلکثر آتی ہیں۔ لہذا اس کے کوہ صورتیں تمام کی تمام زائل ہو چکی تھیں۔ اور جب رجوع کا معاملہ آخر کو پہنچتا ہے۔ اور اشیاء میں دور و ملازمہ واقع ہوتی ہے۔ اور دائرہ امکان کے مرکز میں استقرار میسر آتا ہے تو لازماً ثبوت غیب سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور ایمان شہودی ایمان فیہی ہو جائے گا۔ مثلاً آنکہ معاملہ دعوت مکمل ہو۔ اور التزم کی نڈا لگائیں اس وقت غیب نہ رہے گا۔ اور شہود ہی شہود رہ جائے گا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ یہ شہود اتم اور مکمل ہو گا۔

شہود سے جو رجحان سے پہلے تھا۔ کیونکہ جو شہود آخرت سے تعلق رکھتا ہے اکل ہے اس شہود سے جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔

حَقِّيقًا الْبَدَنُ بِالْغَيْمِ لَيْعِيْنًا وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَشَرِ مِثْلُ شَيْءٍ

جانتا پایا ہے کہ تحقیق ساقی سے واضح ہو گیا کہ شے کی صورت کے ساتھ جو آئینے میں ظاہر ہوتا ہے انہیں کے ہوا کہیں ثبوت نہیں۔ حصول صورت کے باوجود آئینہ اپنی صافیت و تجرید پر قائم ہے۔ اس صورت کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ آئینہ اس کے قریب ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آئینہ اس صورت کو مضبوط اور اس صورت کے ساتھ ہے۔ یہ قرب و ماضی اور معیت نہ جسم کے جسم کے قرب و ماضی کے قیاس سے ہے یا جو جسم کے عرض کے ساتھ ہے وہاں وہ قرب و ماضی ہے جس کی تصویریت عقل حاضر اور اس کی کیفیت کے ادراک سے ظاہر ہے۔ پس اس صورت میں قرب و معیت اور ماضی ثابت ہے۔ لیکن اس کی کیفیت بالکل معلوم نہیں۔ و
بَلَّغِ الْفَلْسَفَةَ الْأَعْلَى

اسی طرح ہے وہ قرب جو حضرت حق سبحانہ کو عالم کے ساتھ حاصل ہے۔ اسی طرح اس بلند ذات کا احاطہ اور معیت معلوم الائنیت اور مجہول کیفیت ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بلند ذات قریب و محیط اور عالم کے ساتھ ہے۔ لیکن اس بلند ذات کے قرب و ماضی اور معیت کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیسی ہے۔ کیونکہ یہ صفات و شایہ کی صفات سے جدا اور امکان و محدودیت کے نشانات سے علیحدہ ہیں۔ تاہم اس کی نظیر و تشبیہ عالم مجاز میں جو حقیقت کاہل ہے۔ بیان کی گئی ہے۔ اور آئینہ و صورت کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ تیز بین لوگ اس بلند ذات کی غایت سے مجاز کے واسطے سے حقیقت کا سراغ لگائیں۔ اور صورت سے معنی کی طرف رجعت کریں
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهَدْيَ

مکتوب نمبر ۴۷

نسبیت و تشبیہ میں خواجہ محمد قاسم بریلوی کی طرف صادر فرمایا

سے۔ ارباب لغت کو نعمتیں گوارا ہوں۔ عاشقِ سکین کے لئے تو دبی (قلم فائدہ) ہے جو کھوٹ کھوٹ کر کے بی رہا ہے
سے اور اللہ کی بلند صفات دلا ہے۔ سورۃ املیٰ پارہ رہا
سے یعنی اس ماضی اور معیت کا وہود معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ بعد اللہ والصلوة والسلام علیک اے محمدؐ! اللہ تعالیٰ کی حمد والاس کا احسان ہے۔ کہ اس بھائی کے کلمہ و کلام سے طلب کی حوائج معلوم ہوتی ہے۔ اور جمعیت کی بوائی ہے۔ بیشک یہ دولت قرب صحبت کا اثر ہے۔ بے فائدہ امور کی گرفتاری نے تمہیں نہ چھوڑا۔ کہ ایک مہفتہ ہی صحبت میں جو معلوم نہیں تمہاری صحبت کے کل دس دن ہوں۔ غلامے میں سلطانہ سے شرم کر لی چاہیے۔ کہ ہزاروں میں سے صرف ایک دن بھی خدائے عز و جل کے لئے منتخب نہیں کرتے۔ اور اودھو اودھو کے تعلقات سے اپنے آپ کو جمع نہیں کرتے۔ تم پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اور تم اپنے ویدان سے جان چکے ہو کہ اس صحبت کی ایک ٹھٹھی ریاضت و مجاہدہ کے چلوں سے بہتر ہے۔ اس کے باوجود اس صحبت سے گریز کر رہے ہو۔ اور جیلوں اور بہانوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو۔ تمہاری استعداد کا جو ہر نفس ہے۔ لیکن کیا فائدہ اگر قوت سے فعل میں نہ آئے تمہاری استعداد بلند ہے لیکن ہمت پست ہے۔ بچوں کی طرح نفیس موتیوں کو چھوڑ کر خسیں خرافت ریزوں (ٹھیکریوں) کے ساتھ آرام پذیر ہو جاتے

بوقت صبح شود پیچ روز معلومت کہ باگہ باختر عشق در شب و پچور

اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اپنے اس کام کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کام طریقت کا عمدہ پہلو اور باب جمعیت کی صحبت ہے۔ اور اگر یہ دولت میسر نہ ہو تو اپنے اوقات کو ذکر الہی مل شانہ میں جو صاحب دولت سے سیکھا گیا ہو۔ مشغول رکھنا چاہیے۔ اور جو کچھ ذکر کے معانی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور شروع شریف کے حلال دھرم میں بہت اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس بارے میں سستی سے بچنا چاہیے اور نماز باجماعت پابندی سے ادا کریں اور تعمیل ارکان میں بہت کوشش کریں اور اس بات کا وحیدان رکھیں کہ نماز اوقات مستحبہ میں ادا ہو۔

رَبِّکَ اَنْعَمْنَا لَکَ اَوْفَرْنَا وَاَعْفُفْنَا ۝ اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

مکتوب نمبر ۴۸

ما تم ہر ای اور مقام رضا کے حصول کی ترغیب میں نوجوہ علیہ طلب بخشی کی طرف اشارہ فرمایا

سے تجھے صبح کو روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گا کہ شب تا ایک میں تو جس سے مشتہد ہے۔ اگر تامل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ وَتَوَجَّهْتُ إِلَىٰ
 ہمیشہ مطلوب کے خواہاں رہیں۔ انکھوں کی ٹھنڈک محض صدیق کی خبر و فائز آپ نے تحریر کی ہے انا بَشَد و انا اِیہ
 راجعون۔ بروہر عزیز حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔
 چاہے سوا مال ہوں چاہے نفس۔ اور زندہ کرنا اور مائتا اس بلند ذات کا فعل ہے۔ جس میں دوسرے کا فعل
 نہیں ہے۔ تو لازماً اس بلند ذات کا فعل بھی عزیز تر اور بلند تر ہوگا۔ بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ محبتوں کو محبوبوں
 کے فعل سے لذت گیر و خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ صبر کی کس بناء پر تلقین کرے کیونکہ اس میں ناپسندیدگی کی طرف
 اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور مرتبہ رہنا بھی اگرچہ رغبت و سرور کی خبر دیتا ہے۔ تاہم مرتبہ اللہ ایک الگ ہی شئی ہے
 عشق آن شعلہ مست کو چوں بر فروخت
 ہرچہ جو عاشق باقی جملہ سوخت
 تیغ لا در قتل غیر حق ہوا نہ
 در نگر زان پس کہ بعد لاچہ ماند
 ماند الا اللہ باقی جملہ سوخت
 شاد باش اسے عشق شریک سوخت
 والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۴۹

خواجہ گدا کی طرف سے صبر و صبر

اس بیان میں کہ غیر حق کو فروکش کر دینا اس راہ میں قدم اول ہے لکھنا

کہیں کہ اس ایک قدم میں تو کوئی کام نہ ہو

خُذْ نَفْسَکَ لَوِیْطَیْنِیْ عَلٰی قِدْحَیْہِمْ وَتَشَقِّمْ عَلَیْہِ وَ عَلٰی اِلَہِ الْکِیْمِ اِمْر۔ مگر تم ہی انتقام کی درستی اور حکم شریعت
 کی بجا آوری کے بعد اپنے آپ کو تباہ ہونے طریقے کے مطابق ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رکھیں۔ چاہے کمال اس
 ذکر کا غلبہ اس قدر ہو کہ باطن میں غیر ذکر کا گند نہ رہے۔ اور اس واسطے تعلق چینی اور علمی گوزاں کر دے۔

مے عشق وہ شعلہ ہے کہ بھل جاتا ہے تو عاشق کے سوا ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔

مے اس نے لاکھ سواری غیر حق کے قتل کرنے میں پہلاں قود بیکو کہ لاکھ بعد بھی کیا رہ گیا

مے باقی صرف اللہ اس کے سوا سب کچھ لایا اسے حرکت کے حق و باطل کو کھل کر پر لاد دینے والے عشق تو شاد اور خوش رہ

اس وقت قلب کو ماسوا سے فراموشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ غیر کے دید و دانش سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اگر تکلف و کوشش سے بھی کسی یاد دلائیں تو اس کی یاد میں تین آیتیں اور نہ ہی ان کو پہچانتا ہے اور ہمیشہ غلبہ میں خالی اور متفرق رہتا ہے۔ جب بعد میں ایک پہنچ آتا ہے۔ تو اب اس راہ کا ایک قدم ملے کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ایک قدم کے اٹھانے میں تو کوتاہی نہ ہو۔ اور وہ دید و دانش میں غیر کے گرفتار نہ رہیں بلکہ

گرسے توفیق و سعادت در میان قلندہ اند کس میدان در نمی آید بولالہ لڑچند
 بظاہر تہار سے تعلقات کم و کمالی دیتے ہیں۔ لیکن آپ شوقی تعلق سے اپنے آپ کو رام باب تعلق کے ساتھ جمع رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے نقصان میں غور و راسخی ہو۔ وہ شفقت کا مستحق نہیں ہوتا۔ طے شدہ مسئلہ ہے۔
 والسلام

مکتوب نمبر ۵۰

میرزا شمس الدین کی طرف سے حاصل فرمایا

اس بیان میں کہ شریعت کی ایک صورت ہے۔ اور ایک حقیقت۔ اور اس بیان میں کہ از ابتدا کا استہار شریعت کے بغیر جاری نہیں۔ اور قلب کی تمکین نفس کے احکام اور ازاد و قلب کے بیان میں کہ مرتبہ نبوت میں ہے اور چاہیں اس کے مناسب ہیں

أَلْعَزَّوَالَهُ وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الْكَافِرِينَ اَمَّا صَلَاحُ
 حقیقت۔ صورت شریعت ایمان اللہ و بالرسول اور ان تمام احکام پر ایمان رکھنے کے بعد احکام شریعت کے بجالانے سے عبارت ہے۔ جب کہ نفس نامارہ کی مزاحمت اور اس کی سرکشی اور باخوات جو اس کی سرشت میں رکھی گئی ہے موجود ہو۔ اس مقام میں اگر ایمان ہے تو صرف اس کی صورت ہے۔ اور اگر غماز ہے تو وہ بھی صورت نماز۔ اور اگر روزہ ہے تو وہ بھی صرف صورت روزہ۔ علیٰ غرہ القیاس۔ دوسرے تمام احکام۔ اس مسئلے کہ وجود انسان میں نفس جو ایک مادہ جزو ہے۔ اور قول اناس ہر ایک فرد کا مشاثر ایہ بھی نفس ہے۔ ابھی تک اپنے کفر و انکار پر قائم ہے۔ لہذا اس حالت میں حقیقت ایمان اور اعمال صالحہ کی حقیقت کس طرح تصور ہو سکتی ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ

سے توفیق و سعادت کا نذر و بیان میں ظاہر دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی میدان میں نہیں آتا۔ موارد کو کیا ہو گیا ہے۔

جہن شائد کی رحمت ہے کہ صورت صورت کو قبول فرما کر دوزخ کی جنت کی بشارت دی ہے۔ ہر خدا تعالیٰ کا مقام رہا ہے۔ اور یہ بھی اس کا اسان ہے۔ کہ نفس ایمان میں صرف تصدیق بالقلب کے ساتھ کفایت فرمائی۔ اور نفس کے اذعان و ایقان کے ساتھ کفایت نہیں فرمائی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے۔ کہ جنت کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ اصحاب صورت صورت جنت سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور اصحاب حقیقت حقیقت جنت سے۔ اصحاب صورت اور اصحاب حقیقت دونوں جنت کا میوہ تناول فرمائیں گے۔ صاحب صورت اس سے ایک قسم کی لذت پاسے گا۔ اور صاحب حقیقت دوسری قسم کی لذت۔ از ادراج مطہرات اصحاب المؤمنین السور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی جنت میں ہوگی۔ اور ایک ہی جنت میں تناول فرمائیں گے۔ لیکن ہر ایک کے لئے لذت و نعمت کی الگ الگ کیفیت ہوگی۔ اور اگر علیحدہ نہ ہو تو ہمارے پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام بنی آدم پر اصحاب المؤمنین کی افضلیت لازم آتی ہے۔ نیز لازم آتا ہے کہ جو شخص افضل ہو اس کی زبردستی اس سے افضل ہو۔ کیونکہ جو ہی ثواب کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ یہ صورت شریعت بشرط استقامت فلاح کی موجب اور عبادت اخروی کو مستلزم ہے۔ اور دوزخ جنت کی تصریح ہے۔ جیسا کہ ابھی گزرا اور جب ایک شخص سے صورت شریعت درست کر لی تو ولایت مآ حاصل ہوگئی

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَا

یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے

اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی سے سالک اس امر کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ کہ طریقت میں قدم رکھے اور ولایت خاص کی طرف توجہ کرے اور تہذیب نفس کو امامی سے الیمان کی طرف کھینچے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ولایت خاصہ کے ساتھ مسائل و اصول طے کرنا بھی اہل طریقت کے ساتھ واجب ہے۔ کیونکہ ذکر الہی جہن شائد جو اس راہ میں عمدہ چیز ہے۔ مامورات شریعت میں سے ہے۔ اور مامورات شریعت سے اجتناب بھی اس راہ کی ضروریات میں سے ہے۔ اور اوسے فرض اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہنے والی چیز ہے۔ اور یہ راہ جہن اور طہیف جو وسیلہ اور ذلیف ہے ابھی مامور شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَابْتَغُوا فِیْہِ الدِّیْنَ اَفْوَسِلَۃً

اللہ تعالیٰ تم کو پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو

سورہ ازلہ پارہ تاجید بشر۔ یاد رہے کہ اپنی بیاد رہے اس آیت میں اولیٰ سے مراد اعمال صالحہ مراد دیتے ہیں۔ اہل اللہ کی ذوات مقلدہ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ ذوات مقدمہ کو وسیلہ قرار دینے کو غلط کہتے ہیں۔ حلیت امام بنی عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر سے واضح ہے۔ کہ بے ادب لوگوں کا موقوف غلط ہے۔ اہل اعمال صالحہ کی طرح اہل اللہ بھی وسیلہ اور ذلیف ہیں۔ از سر ہم غور

ہر صورت شریعت کے بغیر چارہ نہیں۔ صحت شرعیہ جو، چاہے حقیقت شرعیہ۔ کیونکہ ولایت و نبوت کے تمام کمالات کے بنیادی ارکان احکام شرعیہ ہیں۔ ولایت کے کمالات صورت شرعیہ کے نتائج ہیں۔ اور کمالات نبوت حقیقت شرعیہ کے ثمرات۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ بھی آئے گا۔ ولایت کا مقصد حقیقت ہے جہاں مطلوب کے ماسوا کی نفی اور مقصود کے فیرو غیرت کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اور جب خداوند جل شانہ کے فضل سے غیر حق تعالیٰ کی طور پر نظر سے ہٹ گیا۔ اور دید میں اختیار کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو فنا حاصل ہو گئی۔ اور مقام طریقت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور سیر الی اللہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مقام اشہات کا آغاز ہوتا ہے۔ جو سیر فی اللہ سے عبارت ہے۔ اور یہی مقام بقا ہے۔ جسے مقام حقیقت کہتے ہیں اور یہی ولایت کا مقصد اعلیٰ ہے۔ اس طریقت و حقیقت سے جو فنا اور بقا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سالک پر ولایت کا نام صادق آتا ہے۔ اور نفس سرکش نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور اپنے کفر و انکار سے باز آتا ہے۔ اور اپنے مولیٰ میں سلطانی سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور مولیٰ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سرشت میں احکام شرعیہ سے جو نفرت پائی جاتی تھی۔ مٹا دی جاتی ہے۔ جزدگان و جن فرماتے ہیں۔ کہ اگرچہ نفس مقام الیقینان میں پہنچ جاتا ہے۔ تاہم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا۔

مہر چکر مطمئنہ گردو ہرگز صفات خود نگر دو

اور جہاد و کبر جس کا ذکر حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث مرفوعہ میں ایضاً فرمایا ہے۔ اَللّٰہُ کَبَّرَ۔ ہم جھوٹ جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ایمان کیا ہے۔ اس سے مراد یہی نفس سے جہاد ہے۔

اور جو کچھ فقیہ کے کشف میں آیا ہے۔ اور اپنے و ہدایں سے پایا ہے۔ مشائخ کے اس بیان مشہور کے خلاف ہے۔ یہ فقیہ حصول الیقینان کے بعد نفس میں کسی قسم کی سرکشی اور بغاوت نہیں پاتا۔ اور نفس کو قربان و انکار کے مقام میں قیام پلیر دیکھتا ہے۔ بلکہ نفس مطمئنہ کو مضبوطی کی طرح جو غیر حق کو فراغ و شکر چکا ہو پاتا ہے۔ جو غیر اور غیرت کی دید و دانش سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور جہاد و ریاست کی محبت اور لذت و تکلیف سے چھوٹ چکا

ہے۔ نفس اگرچہ مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سر بھی اپنی صفات سے باز نہیں آتا۔

اس حدیث کو شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف میں احکام غزالی نے ایضاً العلوم میں ذکر کیا ہے۔ اور عراقی نے ہدایت ماہر بیہمی کی طرف منسوب کیا ہے۔ نیز خطیب بغدادی نے بھی اپنی تاریخ میں روایت ماہر سہروردی کی روایت کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جہاد کی تفسیر مجاہدہ قلب اور خواہشات انسانی کے خلاف جہاد سے کی ہے۔

ہوتا ہے۔ مخالفت کہاں رہی۔ اور سرکشی کس نے کرتی ہے۔ یعنی مقام اطمینان میں پہنچ کر نفس تمام خواہیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حصول اطمینان سے پہلے اگر بال برابر بھی خرقہ پڑے تو سرکشی اور بغاوت کے متعلق متنازع ہو کہ فرماتے ہیں۔ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن حصول اطمینان کے بعد مخالفت اور سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس باب میں اس فقیر نے اگرچہ بڑی تیز و دگرہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ اور اس معاملہ کا اندازہ لگایا ہے۔ مگر یہ بات قوم کی طے شدہ بات کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ کی عنایت سے نفس مطمئنہ میں بال برابر بھی مخالفت اور سرکشی نہیں پائی۔ اور بلاک اور نیست ہو جانے کے سوا اس میں اور کوئی چیز نہیں رکھی۔ نفس جب اپنے آپ کو اپنے مولیٰ بن سلطانہ و تعالیٰ پر قربان کر دے۔ تو پھر مخالفت کی کیا گنجائش رہتی ہے۔ اور جب نفس حق سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ تو سرکشی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ بات خدا کے منافی ہے۔ جو چیز حق من شانہ کے پسندیدہ ہوگی۔ وہ ہرگز نا پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ اور فقیر کے نزدیک واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ جہاں کبر سے مراد ہو سکتی ہے۔ مگر بدن عنصری سے جدا ہو جو مخالفت طلب سے مرکب ہے۔ اور اس کی ہر طبیعت ایک امر کی خواہاں ہے اور دوسرے امر سے دور ہونا چاہتی ہے۔ اگر شہوانی قوت ہے تو وہ بھی بدن عنصری سے پیدا ہوتی ہے۔ اور قوت غضبیہ ہے۔ تو وہ بھی یہیں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ باقی حیوانات جو نفس ناطقہ نہیں رکھتے۔ یہ کیسی صفات ان میں موجود ہیں۔ اور شہوت غضب غلبہ ہوس اور لاپرواہی سے موصوف ہیں۔ یہ جہاد ہمیشہ ہر پاسے۔ نفس کا اطمینان اس جہاد سے تسکین نہیں بخشتا۔ اور جنگ کی مصیبتوں کی اس جنگ کو دور نہیں کرتی۔ اس جہاد کے باقی رکھنے میں بہت سے فائدہ ہیں۔ کیونکہ یہ بدن عنصری کے متعبد و تسلیم کو شامل ہے۔ تاکہ اگلی دنیا کے کمالات اور معاملہ آخرت بلا صلاحت اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ کیونکہ اس دنیا کے کمالات جسم کے تابع ہیں۔ اور قلب مقبور ہے وہاں کام ہر عکس ہے کہ قلب تابع ہے اور بدن عنصری مقبور۔ اور جب اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور وہ جہان پر تو انداز ہوگا۔ تو جہاد اور یر لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور جب اللہ سبحانہ کے فضل سے نفس مطمئن اطمینان میں آگیا۔ اور خدا نے من شانہ کے حکم کا فرما ہر وار بن گیا۔ تو اسلام حقیقی میسر آگیا۔ اور حقیقت ایمان کی صورت جلوہ گر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو عمل بھی کرے گا۔ حقیقت شریعت ہی ہوگا۔ اگر نارا نہ ہوگی۔ تو وہ بھی حقیقت نماز ہوگی۔ اور اگر روزہ ہے تو وہ بھی حقیقت روزہ۔ اور اگر حج ہوگا تو وہ بھی حقیقت حج۔ اسی قیاس پر باقی تمام احکام شریعہ۔ پس شریعت و حقیقت شریعت کی صورت و حقیقت کے درمیان واقع ہیں۔ ممالک جب ملک ولایت خاصہ سے مشروط نہیں ہوتا۔ اسلام مجازی سے اسلام حقیقی تک نہیں پہنچتا۔ اور جب بعض بعض غفلت سے منسلک ہوں سلطانہ سے حقیقت شریعت سے آراستہ ہوا۔ اور اسلام حقیقی میسر ہوا۔ تو اب اس قابل ہوا کہ نبوت کے کمالات

سے انبیاء و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت جمیع میں پورا پورا اور کامل جہد پاتا ہے۔ چنانچہ صورت شریعت کے لئے ولایت کے لئے پاک و نیت کی طرح ہے۔ کمالات ولایت حقیقت شریعت کے گویا خمرات ہیں۔ اور حقیقت شریعت بھی کمالات نبوت کے لئے گویا شجر و مہار کہ ہے۔ اور یہ کمالات اس کے خمرات کی طرح ہیں۔ اور جب کمالات ولایت صورت کے خمرات ہیں۔ اور کمالات نبوت حقیقت کے خمرات۔ تو لازماً کمالات ولایت کمالات نبوت کے لئے اصولوں کی طرح ہیں۔ اور نبوت کے کمالات ان صورتوں کے مطابق۔

جاننا چاہیے کہ صورت خمرات اور حقیقت شریعت کے درمیان فرق نفس کے راستے سے آیا تھا۔ کہ درجہ نبوت میں نفس نامہ سرکشی کی حالت میں اور اپنے انکار پر تھا۔ اور حقیقت کے وجہ میں نفس مطمئنہ اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمالات ولایت کے درمیان جو صورتوں کی طرح ہیں۔ اور کمالات نبوت کے درمیان جو حقائق کی طرح ہیں فرق جسم عنصری کی طرف سے ہے۔ مقام ولایت میں جسم عنصری کے اجزاء ابعادات و سرکشی سے باز آتے ہیں۔ مثلاً جسم عنصری کا جزو فانی الطینان نفس کی وجہ سے اپنے بہتر اور بڑا ہونے کے دعویٰ سے باز آ جاتا ہے۔ اور خاکی جزو اپنی عاجزی اور کیسلی سے پریشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح باقی اجزاء اور کمالات نبوت کے مقام میں بدن کا جزو اعتدال پر آ جاتے ہیں۔ اور فراط و تقریط سے نہات پا جاتے ہیں۔ اسی بنا پر ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَصْلُكُمْ شَيْطَانِي۔ یعنی میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ شیطان جس طرح آفاق میں ہے۔ نفس میں بھی ہے۔ اور وہ تاری جزو ہے۔ جو اپنے بہتر ہونے کا دعویٰ اور اپنی بڑائی اور بلندی کا خواہاں ہے۔ جو صفات رفیعہ میں سے بدترین صفت ہے۔ اور اس کا اسلام لے آنا اس کی ان بڑی صفات کے ازالے سے کیا ہے۔ پس کمالات نبوت میں الطینان قلب بھی ہے۔ اور الطینان نفس بھی۔ اور اجزائے قالب کا اعتدال بھی۔ اور ولایت میں پس یہی الطینان قلب ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ الطینان نفس۔ اور وہ جو کہیں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ الطینان نفس۔ اس بنا پر کہ نفس کو الطینان کامل اور بہت تکلف طور پر اجزائے قالب کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے اباب ولایت نے اجزائے قالب کے عدم اعتدال کے واسطے سے نفس مطمئنہ کا رجوع صفات بشریت کی طرف جائز قرار دیا ہے۔ یہاں اگر دیر گزرا۔ اور جو الطینان اجزائے قالب کے اعتدال کے بعد نفس کو حاصل ہو سکتا ہے وہ صفات رفیعہ کی طرف رجوع سے پاک اور مبرا ہے۔ پس نفس کے ذیل کی طرف رجوع کرنے اور رجوع نہ کرنے کا اختلاف مقامات و افکار کے اختلاف پر مبنی ہے۔ ہر ایک نے اپنے مقام سے خبر دی ہے۔ اور اپنی دانشت کے مطابق بات کی ہے۔

سوال ۱۔ جب کہ قالب کی اجزاء بھی حد اعتدال پر آ جاتی ہے۔ ابعادات اور سرکشی سے نکل جاتی ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ جہاد کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ کی طرح ان کے ساتھ جہاد کرنے کا سلسلہ بھی نیا نہیں

ہو جاتا ہے۔

جواب :- نفس مطمئنہ اور ان اجزاء کے درمیان فرق ہے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ پاکت اور نیستی کی صفت رکھتا ہے۔ اور عالم امر سے ملحق ہے۔ جو کمال نیستی اور سکرت سے موصوف ہے۔ اور یہ اجزاء احکام شرعیہ کی بجا آوری کے واسطے سے جن کی بناء صحیح پر ہے۔ نیستی اور سکرت سے مناجبت نہیں رکھتی۔ اور فانی میں اس مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو صحت کی حالت میں ہو۔ وہ بعض مصالح اور منافع کی بناء پر صورت کے بعض امور میں اگر مخالفت کرے تو گنجائش ہے۔ امید ہے کہ یہ مخالفت نفس خداوندی جن مسلحانہ سے ترکہ استجاب سے زیادہ ہمیشہ نہیں کھتی اور کرامت تفسیر سے نیچے نہیں جائے گی۔ اس لئے اعتدال اجزاء کے باوجود مرتبہ غالب میں جہاد متصور ہے اور نفس مطمئنہ کے درجے میں جہاد جائز ہے۔ اس بحث کی تحقیق مکاتبات کی جملہ اقوال کے اس مکتوب میں تفصیل سے تحریر ہو چکی ہے۔ جو اپنے جسے فرزند عروم کے نام بیان طریقہ میں لکھا ہے۔ اگر کچھ پوشیدگی باقی رہ گئی ہو تو اس کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر بعض نفس خداوندی جن سلطانہ سے کمالات بقوت جو حقیقت شریعت نتائج و ثمرات ہیں بھی انتہا کم کو پہنچ جائیں۔ اور وہاں ترقیات اعمال کے ساتھ وابستہ نہ رہیں۔ تو اس مقام میں معاملہ حضرت سلمان بن سلمان سلطانہ کے بعض نفسی واسطوں سے وابستہ ہے۔ اعتقاد کا وہاں کوئی اثر نہیں۔ اور علم و عمل کا وہاں کوئی فیصلہ جاری نہیں ہوتا۔ بلکہ وہاں فعل و فاعل اور کرم و در کرم ہے۔ یہ مقام سابق مقامات کی نسبت سے بہت بلند ہے۔ اور بڑا وسیع اور فراخ ہے۔ اور جو نورانیت یہ مقام رکھتا ہے۔ مقام سابق میں اس کا اثر بھی نہیں تھا۔ یہ مقام اصالت و نبیاء و ائلی العزم عظیم القدوات والتسلیمات کے لئے مخصوص ہے۔ اور ان کی فرائد و روی ہیں، جسے چاہیں اس سے نواز دیں۔ اور وراثت کے طور پر جسے چاہیں اس سے مشرف فرمادیں ملے

باکرمیہاں کار با دشوار نیست

یہاں کوئی شخص غلطی نہ کھائے اور یہ شک ہے۔ کہ اس مقام میں صورت شریعت اور حقیقت شریعت سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور احکام شرعیہ کے بجائے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت اس کام کی اصل اور اس معاملہ کی بنیاد ہے۔ وخت چاہے کتنا ہی اونچا اور بلندی میں چلا جائے۔ اور دیوار چاہے کتنی ہی بلندی میں چلی جائے۔ اور محلات بلند اس پر تعمیر کئے جائیں۔ اصل اور بنیاد سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ضرورت سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ایک بلند مقام چاہے کتنی بھی بلندی پیدا کرے۔ اور لپٹی سے دور چلا جائے۔ نیچے والے مکان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور

ملے کریم و گوں کے لئے کوئی مشکل کام نہیں۔

نیچے والے مکان سے اس کی فتاحی زائل نہیں ہو سکتی، اور اگر فرض کے طور پر نیچے والے مکان میں خرابی پیدا ہو۔ تو وہ خرابی اوپر کے کمرے میں بھی اثر کرے گی۔ اور نیچے والے کا زوال اوپر والے کے زوال کا باعث بنے گا۔ پس شریعت ہر وقت اور ہر حال میں رہکار ہے۔ اور اس کے احکام کی بجا آوری کے سبب متعلق ہیں۔ اور جب خدا کے تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی سے معاملہ اس مقام سے اور بلند ہوتا ہے۔ اور کام فضل سے عبت کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو ایک اور مقام سامنے آتا ہے۔ جو بہت بلند ہے۔ اور اسانہ قائم انرسل علیہ السلام و علی آلہ کل الصلوٰۃ والسلامیات والتقیات والعبادات کے لئے مخصوص ہے۔ فرمایا وادی اور وراثت کے طور پر جسے چاہیں۔ اس دولت سے مشرف فرمادیں۔ وہ بلند ترین محل جو غایت بلندی کے باعث چھوٹا نظر آتا ہے۔ حضرت صدیق کے لئے اس مقام میں وراثت کے طور پر نافع داخل پاتا ہے۔ اور حضرت فاروق بھی اس دولت سے مستفید ہیں۔ اہبات المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت صدیقہ کو بھی حضور علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ علاقہ زوجیت کی بناء پر اس مقام میں دیکھتا ہے۔ اور اصل معاملہ اللہ سبحانہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے لئے ہمارے کام میں نیکی اور آسانی مہیا فرما۔

میرے عزیز بھائی مسافر آگاہ و شیعہ عبدالحی نے جب کہ سال ہا سال صحبت میں گزارے ہیں۔ اور اب اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ اور وہ مقام اور علاقہ ان کی بنیاد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے ضرورتاً یہ چند خطبہ لکھی ہیں۔ اور مشائخ الیہ کے حالات اطلاع دی ہے۔ اہل اللہ کا وجود وہاں بھی ہوں قیمت ہے۔ اور وہاں کے رہنے والوں کے لئے خوشخبری ہے۔ تو مبارک ہو اُسے جس نے اُسے پہچان لیا۔ اور اسی مقام میں میرے بزرگ و عزیز شیخ نور محمد بھی اقامت پذیر ہیں۔ اور فکر و نامرادی میں اپنا وقت گزرا رہے ہیں۔ وہ مقام ہمارے لئے ہے۔ جہاں اس طرح کے دواہی اللہ ہوں۔ اور وہ مبارک سارے کیجا موجود ہوں۔

والسلام

خدا نے تعالیٰ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے مکتوبات شریف کے چھٹے حصے اور دفتر دوم کے پہلے حصے کا اردو ترجمہ احسام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اصل کتاب کی طرح اس ترجمے کو بھی شریف قبولیت عطا فرمائے۔ اور مترجم کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ پڑھنے والوں سے التماس ہے کہ مترجم کو اپنی دعواتِ صالحہ میں یاد رکھیں۔
وَمُصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ وَتَوْفِيقِهِ مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ خَيْرًا
بِمُحَمَّدٍ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

محمد سعید احمد نقشبندی غفرلہ
خطیب و امام مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پاکستان
تورنہ ۲۳ مارچ ۱۹۶۲ء بروز جمعرات بمطابق
۶ صفر المظفر ۱۳۹۲ھ بمطابق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
والسلام

والله اعلم
بما نزلنا من كتابك
والله اعلم
بما نزلنا من كتابك
والله اعلم
بما نزلنا من كتابك